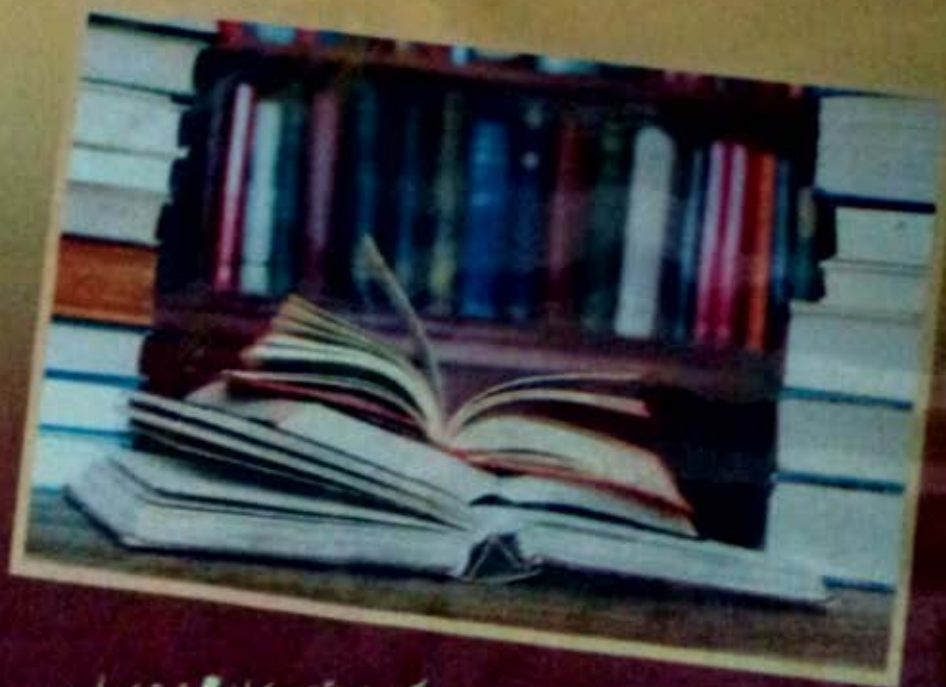

مُطَالَعَةُ الْقُرْآنِ

www.islamicbookslibrary.wordpress.com

۶

ذَکَرُ عَالَمِ خَالِدٍ مُحَمَّدٍ صَاحِبِ

ایک تاریخی ہنکری اور تحقیقی جائزہ

مطالعہ بریلویت

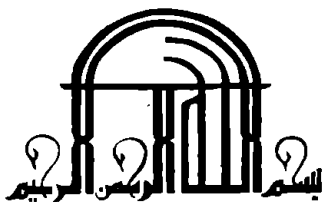
جلد ششم
مُصَنَّفُ

ڈاکٹر علامہ خالد محمد مؤدیم اے۔ پی ایچ ڈی
ڈائرکٹر اسلامک کیسٹیمی مینجسٹر

تقریظ

حضرت مولانا محمد سالم قاسمی صاحب
مہتمم دارالعلوم وقف دیوبند

ناشران و تاجران کتب
حافظی
بکڈپوڈیو بند ۲۲۷۵۵۳ قویو

== کتاب ==
مطالعہ بریلویت جلد ششم

== مؤلف ==
ڈاکٹر علامہ خالد محمود

== اشاعت ==
۲۰۰۴ء

== ناشر ==

حافظی بکریڈو، پتہ ۲۴۷۵۵۴، لاہور

HAFZI BOOK DEPOT

DEORAND-247554 (U.P.)

Tele-fax (01330) 222311 Mobile 9412556171

فہرست مضامین

- پیش لفظ ۱۹
- حضرت عمرؓ کی شہادت کہ ہم اندھیرے میں نہیں ۲۸
- دین میں زینت کی نئی نئی راہیں بیکار رہیں گی ۲۸
- قرآن کریم کی ان اعمال زینت پر شہادت ۲۸
- بدعت فی العقائد بدعت فی الاعمال سے اشد ۲۹
- پہلی صدی میں بدعت کسے سمجھتے ۲۹
- حضرت ابو مالک الانصاریؓ کی روایت ۲۹
- نماز چاشت میں حضرت عمرؓ کی روایت ۳۰
- اذان کے بعد تجویب بدعت ۳۱
- چھینک مارنے پر حضورؐ پر سلام پڑھنا ۳۲
- حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت ۳۲
- سنن دارمی کے حوالہ سے ۳۳
- علامہ شامی کے حوالہ سے ۳۳
- اجتماعی حلقہ ذکر کی کیا صورت ہے ۳۴
- حضرت اویس قرنیؓ ایک حلقہ ذکر میں ۳۴
- شرح حدیث میں احداثی امرناہذا ۳۵
- امام محمد کا نثری کہ اذان میں زیادتی نہ کی جائے ۳۵
- الصلوۃ خیر من النوم حضورؐ کے حکم سے کیا گیا ۳۵
- شریعت میں تنقید مطلق بھی احداث ہے ۳۶
- احداث ذات شنی اور وصف شنی دونوں کو شامل ہے ۳۶
- جو التزام پہلے نہ تھا اب اس کا التزام جائز نہیں ۳۶
- ایک معارضہ جو اس حدیث پر ڈالا جاتا ہے ۳۷
- حضرت جریر بن عبداللہؓ کی روایت ۳۷
- من سن سے کسی نئے عمل کی ایجاد مبرا نہیں ۳۷
- قافلے اگلوں کی پیروی میں چلتے ہیں ۱۹
- قرآن نے سبیل المؤمنین کی راہ قائم کر دی ۱۹
- اہلسنت اور اہل بدعت دو متوازی راہیں ۱۹
- حضرات پیران پیر کی بتلائی اہلسنت کی راہ ۲۰
- فروعی اختلافات کو برداشت کرنے پر صحابہ کا اجماع ۲۰
- اختلافات میں بھی ایک متفقہ راہ کا قیام ۲۱
- حضورؐ کی زندگی میں صحابہؓ فتویٰ دیتے تھے ۲۱
- آٹھویں صدی تک سنت کی تعریف یہی سمجھی گئی ۲۱
- حدیث میں سنت خلفاء راشدینؓ لازم ٹھہرائی گئی ۲۱
- علامہ توربشتی، ملا علی قاری، شیخ عبدالحق اور ۲۱
- نواب صدیق حسن اس حدیث کی شرح پر متفق ۲۲
- حضرت علیؓ کا بیان کہ ابو بکرؓ و عمرؓ کے فیصلے سنت ہیں ۲۲
- امام زہری کا اعلان کہ سنت اس طرح چلی ہے ۲۳
- ائمہ اربعہ صحابہؓ کی شاہراہ پر چلے ۲۳
- ائمہ اربعہ کو فروغی اختلافات صحابہؓ سے ملے ۲۳
- ائمہ اربعہ کے اختلافات بدعت کی زد میں نہیں آتے ۲۳
- ائمہ اربعہ کے معاصر ائمہ مجتہدین جن کی پیروی چلی ۲۳
- بریلویوں کے چودھویں صدی کے ائمہ اربعہ ۲۳
- نئے پیش آمدہ مسائل کا حکم مجتہد ہی بتائے ۲۵
- احمد بن حجر نفی اختلافات کے حق میں ۲۵
- دین کا ہر حکم اپنے درجے میں رہے گا ۲۶
- آنحضرتؐ کے بعد امت اندھیرے میں نہیں رہی ۲۷

- ۵۷ مسجد میں بلند آواز ذکر کرنے والے آگئے
- ۵۷ حضرت عبداللہ بن عمرؓ
- ۵۸ چھینک پر سلام پر رسول نہ کہنا
- ۵۸ اہل بدعت سے سلام وکلام نہ کرنا
- ۵۸ چاشت کی نماز کا درجہ بدل گیا تھا
- ۵۸ اذان کے بعد نماز کی دعوت دینا جائز نہ
- ۵۸ سیدنا حضرت عثمان غنیؓ
- ۵۸ ختنہ کی تقریب پر نہ جانا
- ۵۹ سیدنا حضرت علی المرتضیٰؓ
- ۵۹ نماز عید سے پہلے نفل نہ پڑھے جائیں
- ۵۹ اذان کے بعد پھر نماز کی دعوت نہ دیں
- ۶۰ حضرت حذیفہ بن الیمانؓ
- ۶۰ کار خیر وہی ہے جو صحابہؓ سے منقول ہو
- ۶۰ حضرت عبداللہ بن عباسؓ
- ۶۱ بدعت شیطان کی پیداوار ہے
- ۶۱ دور آخر میں اس محاذ پر پاک و ہند کے اکابر
- ۶۲ غلط بات پراڑنا اولاد آدم کی شان نہیں
- ۶۳ بدعت کی زینت اور رونق
- ۶۵ مسجدوں میں خاموشی کا سماں
- ۶۵ رونق والے اعمال ایمان کا تقاضا پورا نہیں کرتے
- ۶۶ بدعت کی لپک اور چمک
- ۶۷ اہل بدعت کے مختلف درجے
- ۶۸ بدعت فی العقائد کے مجرم
- ۶۹ بدعت فی الاعمال کے رسیاء
- ۶۹ اعمال طاعت میں اپنے التزامات
- ۳۷ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کے الفاظ
- ۴۰ جو خود بدعت نہ نکالے لنگر اسکی پیروی میں چلے
- ۴۱ ایک اور معارضہ جو اس حدیث پر ڈالا جاتا ہے
- ۴۲ بدعت حسنہ کے نام سے بدعت کی ابتلاء
- ۴۴ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ کی نصیحت
- ۴۹ **مقدمہ**
- ۴۹ قرآن کریم کی ہر تحریف سے حفاظت موعود
- ۴۹ سنت کے گرد امت کا پوری وفا کا پہرہ
- ۴۹ بدعات سنت میں داخل ہونے کی راہیں
- ۴۹ چور ہمیشہ رات میں واردات کرتے ہیں
- ۵۰ شریعت اپنی بنیاد میں ایک منقولی چیز ہے
- ۵۰ جبلاء نے شمسکی تقاضوں کو ملی اختلافات سمجھا
- ۵۰ قرآن میں اختلاف پیدا ہو تو اس کا کیا صل
- ۵۰ قرآن میں نصا اور اسخرا جادو طرح کے فیصلے
- ۵۱ دین کامل میں کسی اضافے کی گنجائش نہ
- ۵۲ حضورؐ نے امت کے لیے کیا راہ عمل چھوڑی
- ۵۲ حضورؐ نے صحابہؓ کی بات کو بھی ساتھ رکھا
- ۵۳ راشدین کے لیے مہدیین کی بشارت
- ۵۳ بدعات کا آغاز صحابہ کے بعد سے
- ۵۳ پہلے تین زمانے خیر کے مانے گئے
- ۵۳ بدعات کے خلاف انھنے والے صحابہؓ
- ۵۳ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ
- ۵۴ حضرت عمرؓ کے ہاں عبداللہ بن مسعودؓ کا مقام
- ۵۵ حضرت عبداللہ کے ہاں بدعت کیسے بنتی ہے
- ۵۶ مسجد میں کنکریوں پر اللہ کا ذکر ہو رہا تھا

- ۱۰۰۔ اجمال کا ثبوت کسی مفصل دعویٰ کی دلیل نہیں ۷۱
- ۹۱۔ اعمال کی شکلیں پہلی ہی مگر عقائد اور ۷۲
- ۹۱۔ ضائع ہو جانے والے اعمال ۷۲
- ۹۱۔ وہ بھی تو ایمان بالآخرت کے قائل تھے ۷۳
- ۹۱۔ دفع تعارض کرو وہ کافر بھی تو تھے ۷۳
- ۹۲۔ خوارج کی تحریک اور ابتداء ۷۶
- ۹۲۔ یہاں وزن کشش زمین سے آتا ہے ۷۷
- ۹۲۔ اعمال کی مختلف قسمیں ۷۸
- ۹۳۔ اعمال دنیا اور اعمال آخرت ۷۹
- ۹۳۔ پاک کلمے ہی اوپر اٹھتے ہیں ۷۹
- ۹۶۔ کتنے نیک کام دھرے کے دھرے رہ گئے ۸۰
- ۹۶۔ حلال و حرام کے فیصلے تو فیہ ہیں ۸۱
- ۹۶۔ حافظ ابن کثیر کے ہاں بدعت کی وسعت ۸۱
- ۹۷۔ من احداث فی امر تاحذ امیں احداث عام ہے ۸۱
- ۹۷۔ احداث ذات اور وصف دونوں میں ہوتا ہے ۸۲
- ۹۸۔ من صنع امر اعلیٰ غیر امرنا کی روایت ۸۳
- ۹۸۔ جو عمل کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو اس کا حکم ۸۴
- ۹۸۔ دوسری قوم کے قبہ سے بھی جائز ناجائز ہو جاتا ہے ۸۴
- ۹۹۔ کسی عمل کا درجہ سمجھنے میں عوام کی سمجھ کا اعتبار ہوگا ۸۵
- ۹۹۔ کسی مستحب کو واجب کے درجے میں لے جانا ۸۶
- ۹۹۔ کسی مباح کو سنت کے درجے میں لے جانا ۸۷
- ۹۹۔ علامہ حلی، علامہ طبری، حافظ عسقلانی، ابن نجیم، ۸۸
- ۹۹۔ علامہ طاہر فتنی اور ملا علی قاری کی چھ شہادتیں ۸۸
- ۹۹۔ علامہ شامی کا فیصلہ ۸۹
- ۹۹۔ دورانول کے تردک بھی نہ کرنے کی سند ۹۰
- ۹۰۔ ملا علی قاری اور علامہ شاطبی کی تصدیق ۷۱
- ۹۱۔ دورانول کے تردک سے منع پر استدلال ۷۲
- ۹۱۔ طلوع فجر کے بعد نفل نہ پڑھے جائیں ۷۲
- ۹۱۔ نماز عید سے پہلے نفل نہ پڑھے جائیں ۷۳
- ۹۲۔ حضرت علامہ حلی کا بیان ۷۳
- ۹۲۔ حضرت علامہ طرطوشی کا ارشاد ۷۶
- ۹۲۔ قل یا ایہا الکافرون کو تین قل سے نہ ملانا ۷۷
- ۹۲۔ فتاویٰ عالمگیری کا فیصلہ ۷۸
- ۹۳۔ دین خدا سے ملتا ہے یا اباحت سے بنتا ہے ۷۹
- ۹۳۔ بدعات کا حکم اسلام میں؟ ۷۹
- ۹۶۔ کیا بدعت گناہ ہے؟ نہیں ۸۰
- ۹۶۔ بدعت گناہ سے بالاک چیز ہے ۸۱
- ۹۶۔ بدعتی شفاعت سے محروم رہے گا ۸۱
- ۹۷۔ بدعتی امت کے دائرہ سے نکل جاتا ہے ۸۱
- ۹۷۔ بدعت اور بدعتی میں فرق ۸۲
- ۹۸۔ دونوں سے نفرت کی جائے ۸۳
- ۹۸۔ حضرت پیران پیر کی دس نصیحتیں ۸۴
- ۹۸۔ بدعتی کو تو بہ نصیب نہیں ہوتی ۸۴
- ۹۹۔ بدعت سمجھنے کے پانچ مبادی ۸۵
- ۹۹۔ ۱۔ بات مخاطب شرعی میں ہو رہی ہو ۸۶
- ۹۹۔ ۲۔ بدعت سنت کے مقابل سمجھی جائے ۸۷
- ۹۹۔ ۳۔ بدعت کا موضوع تعبدی امر ہونہ کر دنیوی ۸۸
- ۹۹۔ ۴۔ بدعت کی حد صحابہؓ کے بعد سے لی جائے گی ۸۸
- ۹۹۔ ۵۔ بدعت کا تعلق مسائل سے نہ کہ ذرائع سے ۸۹
- ۹۹۔ بدعت اصلاً و فرعاً اسلام نہیں ۹۰

- ۱۰۰ استنباط کردہ فروع بدعات نہیں
قرآن کی رو سے حوادث پیش آمدہ کا حکم ۱۱۲
- ۱۰۰ قیاس اور اجتہاد احداث نہیں
حضرت ابن عمرؓ کا سلام پڑھنے سے روکنا ۱۱۳
- ۱۰۰ امام ربانی مجدد الف ثانی کی تصدیق
شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی تصدیق ۱۱۴
- ۱۰۱ فقہی مذاہب بدعات کے ذیل میں نہیں آتے
ماکت عنہ فہر ماعفا ۱۱۵
- ۱۰۱ جو چیز بدعت نہ ہو وہ بدعت کیسے بنتی ہے
حضرت نعمان بن بشیرؓ کی روایت ۱۱۵
- ۱۰۱ کسی عمل کو کسی دوسرے عمل سے لازم کرنا
امور مسکوت عنہما کا حکم ۱۱۶
- ۱۰۱ کسی نیکی کو کسی وقت سے خاص کرنا
اصلی اباحت ہو یہ معتزلہ کی رائے ہے ۱۱۶
- ۱۰۲ ۳۔ نیک اعمال یا کارانہ طور پر بجالانا
عبادات، عادات اور معاملات ۱۱۶
- ۱۰۲ ۴۔ دین کے تقاضوں کو نئی شکل دینا
انسانی تصرفات کی دو قسمیں ۱۱۹
- ۱۰۲ ۵۔ بیروں کی بات فتوے کے درجہ میں لینا
حافظ ابن تیمیہ کا بیان ۱۱۹
- ۱۰۳ نعمت المبدعہ کا مفہوم
شیخ یوسف قرضاوی کا بیان ۱۲۰
- ۱۰۴ بدعت حسنہ کا مفہوم
توقف اور اباحت میں فرق ۱۲۲
- ۱۰۴ فاطمی خلفاء نے اذان میں اضافہ کیا
اہل سنت کے ہاں اصل توقف ۱۲۲
- ۱۰۵ بزرگان دین کا بدعت حسنہ سے اجتناب
معتزلہ کے ہاں اصل اباحت ۱۲۲
- ۱۰۶ بدعت شرعیہ کا مفہوم
اباحت کو اصل بنانے کے اثرات ۱۲۲
- ۱۰۶ دنیوی ایجادات بدعات نہیں
سنت کی آفاقیت ۱۲۵
- ۱۰۷ تعبیدی امور میں نقل موجود ہونا ضروری ہے
بدعت سے اجتناب کے اعتقادی فوائد ۱۲۶
- ۱۰۸ دنیوی امور میں نقل موجود ہونا ضروری نہیں
۱۔ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ۱۲۶
- ۱۰۸ مولانا احمد رضا خان کا دین مذہب
عقیدہ اباحت سے بچنے کی ضمانت ۱۲۷
- ۱۰۸ بریلویوں نے ایجاد بدعات کی کیا راہ نکالی
تسلل امت میں رہنے کی ضمانت ۱۲۷
- ۱۰۹ علامہ ابن ہمام نے اباحت کا کیا درجہ بتلایا
صحابہ پر تنقید کرنے کی حفاظت ۱۲۸
- ۱۱۰ اباحت کے اصل ہونے سے مراد
خاندان رسالت سے محبت کا لزوم ۱۲۹
- ۱۱۱ شریعت روایت اور استنباط سے لی جاتی ہے
آل رسول کی تعظیم و محبت ۱۳۰
- ۱۱۱ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تصریح
حضرت مفتی محمد شفیعؒ کا بیان ۱۳۰
- ۱۱۲ مسائل پیش آمدہ تین طرح کے ہیں
ناصیت بھی ایک اعتقادی بدعت ہے ۱۳۰

- ۱۵۲ **افتتاحیہ** ۱۳۱ ایجاد بدعت افزاء علی الرسول کا دوسرا نام ہے
- ۱۵۲ بحر ظلمات من امواج البدعات ۱۳۱ بدعت کو اچھا جاننا رسالت پر خیانت کا گمان ہے
- ۱۵۲ بدعات کا حملہ بنے علم لوگوں پر زیادہ ہوتا ہے ۱۳۱ بدعت کو سنی کہنے کا گناہ
- ۱۵۲ وہ شکم پرست مولویوں کے چنگل میں ۱۳۲ بدعت کی صحبت کا فرسے بھی زیادہ خطرناک
- ۱۵۲ پھنسے رہتے ہیں ۱۳۲ حقائق و معانی حیات کے لباس میں
- ۱۵۳ بدیشی حکومتیں اور تفریق پیدا کرتی ہیں ۱۳۲ بدعت نسبت گناہ کفر سے زیادہ قریب ہے
- ۱۵۳ ہندوستان میں سواد اعظم کی تقسیم ۱۳۳ بدعت جہالت کے سائے میں پلتی ہے
- ۱۵۳ مولوی فضل رسول کو گیارہ روپیہ یومیہ ۱۳۳ بدعت کو عالم مثال میں دیکھئے
- ۱۵۴ ختموں کی مجلسوں میں رونق ۱۳۳ بدعت کی اہل بدعت کے لئے اضافی آفات
- ۱۵۴ بدعات ایک گہرا بحر ظلمات ہے ۱۳۵ ۱۔ بدعتی کو پناہ دینے کی آفت
- ۱۵۵ مختلف ممالک میں اپنی اپنی بدعات ۱۳۶ ۲۔ بدعتی کی کوئی دوسری نیکی بھی قبول نہیں ہوتی
- ۱۵۵ مولانا احمد رضا خاں سے وصیت سے ۱۳۷ ۳۔ بدعتی کا اکرام تو بین اسلام کا موجب ہے
- ۱۵۴ ایک سال کی روٹیاں ۱۳۸ ۴۔ بدعتی کے سوائے خاتمہ کا اندیشہ
- ۱۵۵ بدعات سنن نبوت کے گرد کانٹوں کی باز ۱۳۹ ۵۔ بدعات پر خاموشی اختیار کرنا بڑا جرم ہے
- ۱۵۵ کلمہ نماز صدقات ہر عمل میں بدعات ۱۴۰ بدعتی حوض کوثر سے محروم واپس ہوں گے
- ۱۵۵ حج کو بے اثر کرنے کیلئے باجماعت نماز چھوڑنا ۱۴۱ بدعتیوں کا آخرت میں مسخ اشکال ہوگا
- ۱۵۶ عید میلاد کو نام سے ایک تیسری عید ۱۴۱ ایک بدعت کئی بدعتوں کو کھینچتی ہے
- ۱۵۸ شجرہ بدعات (پچاس عنوانات) ۱۴۲ ہر بدعت اپنے ساتھ کچھ سنتوں کو مناتی ہے
- ۱۶۴ **سنت کے بھٹکے کہاں جا اتکے** ۱۴۲ بدعت اسلام کے خلاف ایک بغاوت ہے
- ۱۶۴ کلمہ ہر حضور کی رسالت کا اقرار ۱۴۳ علماء حق کی بدعت سے بچانے کی کوششیں
- ۱۶۴ کلمہ میں اقرار شہادتین ہے ۱۴۵ بدعت کے وبال سے نکلنے کی ایک راہ
- ۱۶۴ ایمان اور اسلام میں فرق نہ کیا جائے ۱۴۷ بدعت سے نفرت پیدا کرنے کا عمل
- ۱۶۵ اہل بدعت کی کلمہ میں بدعت کی غلط رائیں ۱۴۷ حضور کی محبت کو سنتوں کی محبت لازم
- ۱۶۵ عمل کی میت بدل جائے وہ مسنون نہیں رہتا ۱۴۷ حضور کی محبت کو بدعت سے نفرت لازم
- ۱۶۷ اہل میت کے ہاں کھانا پینچانا مسنون تھا مگر ۱۶۷ یہ عمل بھی بدعت ہو گیا اور متردک ٹھہرا

- نماز چاشت مسنون تھی مگر ہیئت بدلنے سے اسے بھی بدعت ٹھہرایا گیا ۱۶۸ کیا بالجہر ناجائز ہے یا اس سے بڑھ کر ہے ۱۸۴
- کلمہ کے گرد بچھانے کے کانٹے ۱۶۹ حدیث ابن عباسؓ پر ابن حبیب کی رائے ۱۸۴
- پیروں کے پیچھے کلمہ پڑھتے چلنا ۱۶۹ کیا یہ ذکر بالجہر محض ایک فوجی کاروائی تھی ۱۸۴
- روزنامہ جنگ لندن کی ۱۹۹۱ء کی شہادت ۱۷۰ حافظ ابن حجر عسقلانی کا بیان ۱۸۴
- بریلویوں کا ایک استدلال اور اس کا جواب ۱۷۱ رفع صوت بالذکر پر حافظ بھاص کی رائے ۱۸۵
- فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے کلمہ پڑھنا ۱۷۱ رفع صوت بالذکر پر علامہ نفیسی کی رائے ۱۸۵
- حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت ۱۷۲ حافظ عینی کی رائے ۱۸۵
- ابومعبد راوی کا اپنی روایت سے انکار ۱۷۲ ذکر بالجہر کی یہ روایت منسوخ ہے ۱۸۶
- یہ روایت اصول حنفیہ پر لائق احتجاج نہیں ۱۷۲ ذکر بالجہر کے عدم جواز پر چار سوالات ۱۸۶
- چاروں مذاہب میں یہ پسندیدہ نہیں ۱۷۲ جہاد میں مقابلے کے بلند نعرے ۱۸۷
- حافظ ابن کثیر کی شہادت ۱۷۳ دشمنوں کو مرعوب کرنے کا حکم ۱۸۷
- علامہ حلبی حنفی کی شہادت ۱۷۳ لڑائی کا ایک چال ہے الحرب خدمۃ ۱۸۷
- مشائخ علی پور کا بریلویوں سے اختلاف ۱۷۴ تکبیرات تشریق بلند آواز سے کیوں؟ ۱۸۸
- مولانا غلام رسول صدر مدرسہ نقشبندیہ ۱۷۴ تکبیرات عمید الاضحیٰ کا جہر نص سے ثابت ہے ۱۸۸
- سجادہ نشین علی پور کی تصدیق ۱۷۵ تکبیرات عمید الفطر عید الاضحیٰ پر قیاس کی گئیں ۱۸۸
- اصول احناف پر نچلا راوی ساقط ہوگا ۱۷۹ حضرت امام سے صاحبین کا اختلاف ۱۸۸
- حدیث ابن عباسؓ میں نچلے راوی کا اختلاف ۱۸۰ حج اور عمرہ کا احرام اور تلبیہ پکارتا ۱۸۸
- امام کرنی ایسی روایت سے احتجاج نہیں مانتے ۱۸۰ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے حضورؐ سے روایت کیا ۱۸۹
- شافعیہ کے اصول پر اس روایت میں غور ۱۸۱ علامہ ندوی کا بیان ۱۸۹
- مالکیہ کے ہاں ذکر بالجہر کا درجہ ۱۸۱ تراویح میں تسبیح کا جہر ۱۸۹
- حنابلہ کے ہاں ذکر بالجہر کا درجہ ۱۸۱ اذان و اقامت میں لانی گنہیں بدعات ۱۹۹
- چاروں فقہی مذاہب کا اجماعی فتوے ۱۸۲ اذان میں صلوٰۃ و سلام کا اضافہ ۱۹۹
- علامہ عینی کا حدیث ابن عباسؓ پر ایک لطیف تبصرہ ۱۸۳ حضرت بلالؓ کی اذان میں صلوٰۃ و سلام نہ تھا ۱۹۹
- ذکر بالجہر ناجائز ہے یا اس سے بڑھ کر ہے ۱۸۳ اس میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ نہیں ۱۹۹

- ۱۹۹ بریلوی مولویوں کا طریق واردات
- ۲۰۰ عمومی احکام سے تخصیصات قائم کرنا
- ۲۰۰ مطلق حکم درود سے اذان میں درود لانا
- ۲۰۰ مولانا احمد رضا خاں بھی اسی راہ پر گامزن
- ۲۰۰ شیطان کی خیر خواہی ایک دبے انداز میں
- ۲۰۰ شیطان کے نماز پڑھنے کا عقیدہ
- ۲۰۱ شیعوں کے اذان میں اضافہ کرنے سے استناد
- ۲۰۱ مصر کے فاطمی حکمران اسماعیلی عقیدہ پر تھے
- ۲۰۱ اذان میں السلام علی الملک لفظ ہر کا اضافہ
- ۲۰۱ ابن بابویہ قمی نے مفوضہ پر لعنت کی
- ۲۰۳ اذان میں درود ملانے کی ایک بریلوی دلیل
- ۲۰۳ سننے والا صلوة پڑھے اس سے دلیل لانا
- ۲۰۴ درود دعا ہے اور دعا آہستہ چاہئے
- ۲۰۴ ذکر اور درود میں فرق
- ۲۰۵ فتاویٰ عالمگیری میں ہے دعا آہستہ کہو
- ۲۰۵ ہدایہ کی شرح فتح القدیر کا حوالہ
- ۲۰۵ البحر الرائق میں درود آہستہ پڑھنے کی صراحت
- ۲۰۶ کشتی میں گھبراہٹ کے وقت بھی درود آہستہ
- ۲۰۶ جہاد میں اسلحہ کو دیکھتے بھی درود آہستہ
- ۲۰۷ حدیث دارقطنی اور بیہقی سے استدلال
- ۲۰۷ اذان میں صلوة وسلام آٹھویں صدی میں لایا گیا
- ۲۰۷ لوگوں کی جنس بدلنے لگی
- ۲۰۸ ۲۔ اذان میں حضور کے نام پر اپنے انگوٹھے چومنا
- ۲۰۸ اپنے انگوٹھوں کو حضور کے انگوٹھے سمجھ لینا جائز ہے
- ۲۰۸ مولوی مختار احمد کا اشتہار واجب الاعتبار
- ۲۰۹ حضرت ابو بکرؓ نام پر ایک روایت گھڑی گئی
- ۲۰۹ موضوعات کی کتابوں میں لالچ سے مراد کیا ہے
- ۲۱۰ مولانا احمد رضا خاں کا فتویٰ کہ یہ مسنون نہیں
- ضعیف حدیث پر اسے ثابت سمجھ کر
- ۲۱۰ عمل کرنا جائز نہیں
- ۲۱۱ موضوع حدیث کو ضعیف سمجھ لینا درست نہیں
- ۲۱۱ علامہ سیوطی کا ان روایات کے موضع ہونے کا فتویٰ
- ۲۱۲ مفتی احمد یار انگوٹھے نہ چومتے انگلیاں چومتے تھے
- ۲۱۲ مولانا احمد رضا خاں کا کا ذوق انگوٹھے چومنے کا تھا
- ۲۱۳ حضرت آدم کے انگوٹھوں میں نور چمکایا گیا
- ۲۱۳ مفتی احمد یار نے یہ روایت کہاں سے لی
- ۲۱۳ نعیم الدین نے یہ روایت انجیل سے لی ہے
- ۲۱۳ بعض درویشوں کے تجربات
- ۲۱۳ جو عمل بطور علاج ہوا اسے دینی مسئلہ نہ سمجھو
- ۲۱۴ فتاویٰ صوفیہ میں اسے مستحب کہا گیا
- ۲۱۴ امام ربانی کا فتویٰ کہ صوفیہ کی باتیں حجت نہیں
- محمود احمد رضوی کا فتویٰ کہ کسی مستحب کو ضروری
- ۲۱۴ سمجھ لینا شیطان کے داؤ میں آنا ہے
- ۲۱۴ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی تائید
- ۲۱۵ مفتی عبدالرحیم لاچوری کا فتویٰ
- ۲۱۵ علامہ طہارے اوپر لانے کو مکروہ کہتے تھے
- حافظ ابن حجر کا فتویٰ کہ ایسے عمل کس طرح مکروہ
- ۲۱۵ بننے ہیں
- مفتی کفایت اللہ کا ارشاد کہ یہ صرف بطور علاج
- ہو سکے
- ۲۱۶

- ۳۔ جمعہ کی اذان ثانی مسجد کے اندر نہ ہو ۲۱۶
- مولانا احمد رضا خاں کا فتویٰ کہ موجودہ عمل بدعت ہے ۲۱۶
- حضرت عثمانؓ پر بدعت قائم کرنے کا الزام ۲۱۶
- اوج شریف سے مولانا احمد رضا خاں کی تردید ۲۱۶
- مولانا معین الدین اجیری نے القول الاظہر لکھا ۲۱۷
- فتوحنی کا فیصلہ مراتی الفلاح میں دیکھئے ۲۱۷
- ۴۔ قد قامت الصلوٰۃ سے پہلے کھڑے ہونا ناجائز بتلانا ۲۱۷
- مدینہ منورہ کے عمل کی شہادت امام مالک سے ۲۱۸
- اس میں لوگوں کی اپنی ہمت اور طاقت کا اعتبار ہے ۲۱۸
- امام مالک خود تکبیر کے شروع میں کھڑے ہوتے ۲۱۸
- علامہ یعنی کا فتویٰ کہ اس میں جمہور امام مالک کے ساتھ ہیں ۲۱۸
- حضرت عمرؓ صفیں سیدھی کرا کر تکبیر کہتے ۲۱۹
- حضرت عثمانؓ صف کھڑی ہونے کے بعد کندھے ملانے کو کہتے ۲۱۹
- حی علی الفلاح کے وقت کھڑے ہوں نہ کہ قد قامت الصلوٰۃ کا انتظار کریں ۲۲۰
- اس کے بعد کوئی نہ بیٹھا رہے ۲۲۰
- حی علی الفلاح کے وقت کھڑا ہونا اس سے تاخیر نہ کرنے کے لیے کہا نہ کہ پہلے کھڑا نہ ہو ۲۲۰
- علامہ طحاوی کا فیصلہ شرعی درمختار میں ۲۲۱
- حضرت سعید بن المسیب کا فتویٰ ۲۲۱
- حضرت عمر بن عبدالعزیز کا فتویٰ ۲۲۲
- ۲۲۲ ترک مستحب سے کراہت لازم نہیں آتی
- امام کے آنے سے پہلے کھڑا ہونا ممنوع ہے ۲۲۲
- دبا اور قحط کے دنوں میں عام اذانیں دینا ۲۲۳
- کان میں اذان کہلوانے کی کوئی اصل نہیں ۲۲۳
- دفن میت کے وقت اذان کہنا ثابت نہیں ۲۲۳
- جن سامنے آجائے تو اذان کہہ سکتا ہے ۲۲۳
- نماز میں لانی گھنٹیں بدعات** ۲۲۴
- ۱۔ مزارات پر نماز پڑھنے کی فضیلت ۲۲۴
- ۲۔ تشہد میں نیت بدلنا اور حضور کی طرح ہمت لگانا ۲۲۴
- جو عالم صرف ہمت سے منع کرے اسکی مخالفت ۲۲۵
- لفظ ہمت کے معنی شاہ ولی اللہ کے حوالے سے ۲۲۷
- بت پرستی کی ابتدا تصاویر سے (احمد رضا) ۲۲۸
- ان کی طرف دھیان باندھنے سے عبادت میں لذت ۲۲۸
- بت پرستی کی ابتدا قبر پرستی سے ہوئی (شامی) ۲۲۸
- ۳۔ مکہ و مدینہ میں وہاں کے اماموں سے گریز پائی ۲۲۹
- ان کے پیچھے نماز پڑھنا اور جمعہ چھوڑنا ۲۲۹
- مدینہ منورہ کا دجال کے فتنہ سے تحفظ ۲۲۹
- ۴۔ نماز جنازہ کے بعد وہیں اجتماعی دعا ۲۲۹
- حضرت امام ربانی کے جنازہ کے بعد دعا کی گئی ۲۳۰
- میت کے لئے نماز جنازہ کے اندر دعا ۲۳۰
- فائ تفصیل کی چند مثالیں ۲۳۰
- اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ۲۳۰
- اذا تمیم الی الصلوٰۃ فاعسلوا وجوهکم ۲۳۱
- واذا استمواھن فاستلوھن ۲۳۱

- فقہانے اس کے معنی نماز کے اندر دعا کے کیے ہیں ۲۳۱ آنحضرتؐ کے حضور، آواز دہی رکھنے کا حکم ۲۳۷
- مخلص الدعاء للجنانۃ فی التسمیۃ ات ۲۳۲ ۲۔ درود شریف سے حضرت ابراہیم کا نام نکالنا ۲۳۸
- منکوحۃ میں اس دعا سے مراد اللھم اغفر لحینا ومیتنا ۲۳۸ سلام سے درود بھی ادا سمجھا جائیگا
- لی گئی ہے ۲۳۲ ۳۔ درود و سلام میں افراد کو مکروہ کہنا ۲۳۹
- تیسری اور چوتھی تکبیر کے درمیان کچھ نہ پڑھے ۲۳۳ حنفیہ کے ہاں افراد کو مکروہ نہیں ہے ۲۳۹
- نماز جنازہ میں متن حقوق ۲۳۳ قیام بوقت سلام ۲۴۰
- دسویں صدی کے مجدد و ملاحی قاری کا فتویٰ ۲۳۳ محمود احمد رضوی کا بدعت توڑ بیان ۲۴۰
- میت کے لئے چوتھی تکبیر سے پہلے ۲۳۴ شاہ فرید الحق کی بابہی اتحاد کے لیے تجویز ۲۴۰
- اس سے دعا بعد الجنائزہ پر استدلال غلط ہے ۲۳۴ ۵۔ درود شریف کو دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کرنا ۲۴۰
- عبداللہ بن ابی وحی کی لڑکی کی نماز جنازہ اور اس میں مفتی احمد یار کی مغالطہ دہی ۲۳۴
- عبداللہ بن رواحہؓ اور جعفر بن ابی طالب کی اللہ کہنا یا درود شریف پڑھنا ۲۴۱
- نماز جنازہ غائبانہ میں دعا بعد جنازہ ۲۳۵ پہرے دارالتبج یا درود پڑھنا ۲۴۳
- عبداللہ بن سلام کی دعا میں شمولیت کی استدعا ۲۳۵ کسی بڑے آدمی کی آمد پر درود شریف پڑھنا ۲۴۳
- نماز غوشیہ کا اضافہ ۲۳۶ سوتوں کو جگانے کے لیے درود پڑھنا ۲۴۳
- عراق کی طرف گیارہ قدم چلے اور گیارہویں پر خطبہ کے دوران حضورؐ کے نام پر درود پڑھنا ۲۴۳
- ٹھہرے ۲۳۶ تکیہ کلام کے لیے درود شریف پڑھنا ۲۴۳
- مدد اللہ کے رسول سے حضرت غوث پاک سے کسی واعظ کے آنے پر قرآن وحدیث روک کر ۲۳۳
- مانگے ۲۳۶ سلام و قیام اور درود سے اس کا استقبال ۲۴۳
- نماز میں سارا دھیان غوث پاک پر جائے ۲۳۶ قبروں پر کسی جانے والی بدعات ۲۴۴
- نماز میں بیگانہ عورت پر نگاہ ہو سکتی ہے ۲۳۶ قبروں کو وارثت میں شامل کرنا ۲۴۴
- قصد ایسا کرنا بھی صرف مکروہ ہے ۲۳۶ ۱۔ عید قبور جسے عرس بھی کہتے ہیں ۲۴۴
- کیا ایسا کرنا نماز میں ہی ہو سکتا ہے؟ ۲۳۶ زیارت قبور اور عید قبور میں فرق ۲۴۵
- درود شریف کے گرد لانی گنیں بدعات ۲۳۷ قبروں پر سالانہ حاضری یا اجتماعی حاضری ۲۳۶
- ۱۔ درود و سلام کو با آواز بلند پڑھنا ۲۳۷ قرون اولیٰ میں کہیں نہ ہوتی تھی ۲۳۶

- ۲۳۶ حضورؐ کو ارشاد میری قبر کو عید نہ بنانا
۲۳۷ اس حدیث کی شرح شاہ ولی اللہ سے
۲۳۷ عیدِ قدوس سب بدعتوں میں بڑی ہے
۲۳۷ شاہ صاحب کی ہمعات کی عبارت کا مطلب
قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے ہاں عرس سالانہ
۲۳۸ عیدِ قدوس کو ہی کہتے ہیں
۲۳۸ اجیر شریف جا کر حاجات طلب کرتا
۲۳۸ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کا فتویٰ
۲۳۹ قبروں پر سالانہ حاضری کا حکم
۲۵۰ وقت فاتحہ کھانا سامنے رکھنا بیکار ہے
۲۵۱ قبورِ شہداء پر سالانہ حاضری کی روایات
۲۵۱ کسی قبر پر حاضری دینے کے لیے سفر کرنا
کسی نیک کام کے لیے کسی خاص دن کا التزام
۲۵۳ تعین اعتقادی اور التزامی
۲۵۳ تخصیص اوقات اور تخصیص مقامات
۲۵۶ ۲۔ قبروں کے عرقِ غلاب سے غسل
۲۵۷ غسل کے لیے قبریں کچی کی گئیں
۲۵۷ امام محمد قبروں کو پلستر کرنا مکروہ کہتے تھے
۲۵۷ علامہ طبری کہتے ہیں یہی ہمارے تینوں امام کہتے ہیں
قاضی ثناء اللہ اسے حرام قرار دیتے رہے
۲۵۷ مزار کو غسل دینے کے بعد ان کا تقاضا
مہنگائی کے دور میں زندوں کی پروا نہیں رہتی
۲۵۸ منوں گلاب کا عرق ضائع کیا جاتا ہے
۲۵۸ اس غسل سے لوگ بوتلیں بھر کر لے جاتے ہیں
غسل دینے والے علماء اس دھون کو اپنی داڑھیوں
- پر ملتے ہیں اور اس سے برکت ڈھونڈتے ہیں ۲۵۸
۳۔ قبروں پر پھولوں کی چادریں ۲۵۹
غذاب والی قبروں کی نشاندہی ہوتی ہے ۲۵۹
غذاب میں تخفیف کا اصل باعث ۲۵۹
بریلوی عقیدہ کہ غذاب میں کمی سبزے سے ہوئی
نہ کہ محض حضورؐ کی دعا سے ۲۵۹
یہ حضورؐ کی دعا کے بارے میں گستاخ لہجہ ہے ۲۵۹
۳۔ قبروں پر نذرین ۲۵۹
زارؒ سمجھتا ہے کہ وہ نذرانہ حضرت کو دے رہا ہے ۲۵۹
اس سے تملیک اموات کا غلط عقیدہ بنتا ہے ۲۵۹
جامد او کی تقسیم میں قبر کی قیمت ڈالی جاتی ہے ۲۵۹
فقہ حنفی میں ان نذروں کو حرام کہا گیا ہے ۲۶۰
علامہ شامی نے اس کی متعدد وجوہ بیان کی ہیں ۲۶۰
علامہ آلوسی کے ہاں اس پر عمل نہیں پایا گیا ۲۶۲
مجتہدین امت کے خلاف جانا گرامی ہے ۲۶۳
قبروں پر شرک کے اعمال قتل و زنا سے بدتر ہیں ۲۶۳
۵۔ نذر کیے گئے بکرے اور مرغے ۲۶۴
امام ربانیؒ مجد الف ثانی کے ہاں مزاروں کے
پاس ذبح حیوانات کا عمل داخل شرک ہے ۲۶۴
۶۔ قبروں پر لڑکیوں کا چڑھاوا ۲۶۵
سید احمد بدوی کے مزار پر ایک تاجر کی حاضری ۲۶۵
مزاروں کے گرد حجرے کیا اسی لیے ہوتے ہیں ۲۶۶
بیٹوں کے ہوئے کیا یتیم پوتے کو وراثت ملے گی ۲۶۶
پورا قصہ مولانا احمد رضا خاں کے الفاظ میں ۲۶۶
۷۔ عورتوں کی عرسوں پر حاضری ۲۶۷

- زیارت قبور کی اجازت صرف مردوں کو ملی تھی ۲۶۷ عبد اللہ بن مسعود کی روایت میں لفظ اذان لغوی معنی مولانا احمد رضا عورتوں کو قبروں پر جانے سے سختی میں ہے عرفی میں نہیں ۲۶۷
- سے روکتے تھے ۲۶۷ لفظ اذان قرآن میں مختلف معانی میں ۲۶۸
- علامہ عینی نے اکثر علماء سے عورتوں کا مزارات پر ۲۶۷ مولانا احمد رضا خاں کا ایک اور اجتہاد ۲۶۹
- جاننا منع لکھا ہے ۲۶۷ باہر سے اذان کہنی مستحب ہے ۲۶۹
- ۸۔ قبروں کے طواف ۲۶۸ شیطان سے بچنے کیلئے کہاں کہاں اذان دی جایا
- طواف رکوع اور سجدہ تینوں اللہ کے لیے ۲۶۸ کرے گی؟ ۲۶۹
- کسی اور مسجد کا طواف جائز نہیں ۲۶۸ جب بیوی کے پاس جائیں ۲۶۹
- حضرت علی ہجویری کے مزار کا طواف ۲۶۹ قضائے حاجت کے وقت شیطان کی آمد ۲۸۰
- حضرت ملا علی قاری کا تفصیلی فتویٰ ۲۶۹ بیت الخلاء میں اذان نہ دی جائے ۲۸۰
- مشرک جاہل مولویوں کی گرفت میں ۲۶۹ گھروں میں پوری رات اذان دیتے رہیں تاکہ
- قبر اور دیواروں کو چھوٹا ۲۷۰ شیطان کی کو خواب میں آلودہ نہ کرے ۲۸۰
- حضرت ملا علی قاری کا فتویٰ ۲۷۰ بازاروں اور منڈیوں میں اذان کی ضرورت ۲۸۰
- درمختار کا صریح فتویٰ حرمت ۲۷۰ قبر پر اذان کی بدعت کب سے شروع ہوئی ۲۸۰
- ہدایہ کی ایک صریح عبارت ۲۷۱ علامہ شبلی نے اس کا بدعت ہونا نقل کیا ہے ۲۸۰
- فتاویٰ عالمگیری کا حوالہ ۲۷۱ ادخال میت کے وقت اذان دینا بدعت ہے ۲۸۱
- جزل اسلم بیگ کی بیگم ایک مزار پر ۲۷۲ لایسن الاذان میں اذان ۲۸۱
- ۹۔ قبروں پر اذان دینا ۲۷۳ اذان جہاں مسنون نہیں وہاں مکروہ ہے ۲۸۱
- مولانا احمد رضا خاں کی تالیف ایذان الاجر ۲۷۳ وہ مواقع جہاں اذان مسنون نہیں
- امت کا ہمیشہ سے عمل رہا کہ قبر پر اذان نہیں ۲۷۳ نماز تراویح سنسن رواج بحر ۲۸۱
- جو چیز مسنون نہیں قبروں پر نہ کی جائے ۲۷۴ وتر، جنازہ، کیسوف استقاء ۲۸۱
- مولانا احمد رضا خاں کی دلیل کہ اذان دعائی تو ہے ۲۷۶ علامہ طحاوی ابن سہام کے فیصلہ پر ۲۸۲
- ان کا ایک قول کہ ”اذان خالص ذکر بھی نہیں“ ۲۷۶ مولویوں کے لئے کام بڑھانا سبکی ہے ۲۸۲
- قبر پر اذان کہنے میں اہل بدعت کا اختلاف ۲۷۷ مولانا محمد منظور نعمانی کی ”امعان النظر“ ۲۸۳
- در الجار میں ایک ہندی رسم بتائی گئی ہے ۲۷۷ ۱۰۔ قبروں کو پکانا اور ان پر کھانے لے جانا ۲۸۳

- حضور کا ارشاد قبر کی بنے نہ اس پر چھت آئے ۲۸۳ یہ کھڑا ہونا اعظما نہیں یہ کبھی یہودی کے جنازہ کے
- امام محمد کا فتویٰ کہ وہی مٹی ڈالی جائے جو نکلی تھی ۲۸۴ لئے بھی ہوا ۲۹۱
- کھانے لے جانا ۲۸۴ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت ۲۹۱
- یہاں کے کھانے وہاں والوں کے لئے نہیں ۲۸۴ صحیح ابن حبان کے حوالہ سے ۲۹۱
- مولانا احمد رضا کے پیر و وقت دفن دودھ لے آئے ۲۸۴ ایصال ثواب میں پیدا ہی گئی بدعات ۲۹۳
- ہفتے میں دو بار کھانے بھیجنے کی وصیت ۲۸۴ ایصال ثواب مال کا بھی اعمال کا بھی ۲۹۳
- کفن پرانا ہو جائے تو نیا کفن بھیج دیا کریں ۲۸۵ ایصال ثواب کی شرطیں ۲۹۳
- ۱۱۔ قبروں پر سجادہ نشینوں کا تقرر ۲۸۶ مال حلال سے ہو ۲۹۳
- مجاوروں کے خفیہ کاروبار ۲۸۶ عمل وجود میں اچکا ہو ۲۹۳
- عروسوں پر مولویوں کی خدمت ۲۸۶ عمل اخلاص پر مبنی ہو اس پر اجرت نہ لی گئی ہو ۲۹۳
- قبروں پر غلط قسم کے کاروبار ۲۸۶ مال میت کے ترکہ سے نہ لیا جائے ۲۹۳
- ۱۲۔ قبروں سے واہیات آوازیں ۲۸۶ کھانا کھانے والے محتاج و مسکین ہوں ۲۹۳
- ایک صحابی ایک مزار پر خیمہ لگن ۲۸۶ ختم کو ڈرامہ بازی کی صورت نہ دی جائے ۲۹۳
- میں کس کمرے کی چابی حاصل کروں ۲۸۶ ایصال ثواب کے لئے تاریخوں کا تعین ۲۹۳
- مولاعلیٰ کے ملنگ کا کاروبار ۲۸۶ تیجہ اور دسویں کو اعتقادی فضیلت دینا ۲۹۳
- ۱۳۔ مرید عورتیں بیروں کی باندیاں ۲۸۸ ہر چاند کی گیارہویں تاریخ کی تعظیم ۲۹۳
- طریقت شریعت کے موازی کوئی دوسری راہ نہیں ۲۸۹ ربیع الاول کی بارہویں تاریخ کی تعظیم ۲۹۵
- مولانا احمد رضا خاں کے زمانہ نمائندگی میں پیر کی آمد ۲۸۹ کسی وقت کی اپنی طرف سے تخصیص ناجائز ہے ۲۹۵
- مولانا احمد رضا کا فتویٰ کہ اس کے لیے معذرت ۲۸۹ علامہ شامی کی شہادت ۲۹۵
- کیا؟ ۲۸۹ مولانا احمد رضا خاں کا رجوع الی الحق ۲۹۵
- ۱۴۔ جنازہ دیکھتے کھڑے ہو جانا ۲۹۰ ایصال ثواب میں کھانوں کی تخصیص ۲۹۵
- حضرت ابوسعید الخدریؓ کی روایت ۲۹۰ ختموں کے مختلف دن مقرر کرنے کی حکمت ۲۹۶
- حنابلہ کا مسلک کھڑے ہونے کا ۲۹۰ علامہ شامی کا فتویٰ کراہت ۲۹۶
- حنیفہ کا مسلک کہ کھڑے نہ ہونا ۲۹۰ حضرت علیؓ کی فتویٰ حرمت ۲۹۶
- حضرت علیؓ کی روایت کا مجمل ۲۹۰ خاص تاریخوں کے خاص اثرات ۲۹۷

- ۳۱۲ **گیارہویں شریف** ۲۹۷ مولانا احمد رضا کا منگل کے بارے میں عقیدہ
- ۳۱۲ گیارہویں شریف کا تاریخی پس منظر ۲۹۷ جہانوں کا مطالبہ کی چھٹی منگل کو ہو
- ۳۱۲ اعمال کے پیچھے عقائد کا فرما ہوتے ہیں ۲۹۹ اہل میت کے ہاں دعوتیں اُڑانا
- ۳۱۲ گیارہویں کے پیچھے بھی کچھ عقائد کا فرما ہیں ۲۹۹ کیا غموں کو دعوتوں کی مجلس بنانا جائز ہے؟
- ۳۱۲ عام رائج عمل میں عوام کی رائے کا اعتبار ہوگا ۲۹۹ تاریخ کی بارہ شہادتیں
- ۳۱۲ گیارہویں بریلوی عوام کی نظر میں کیا درجہ رکھتی ہے ۲۹۹ ۱۔ فتاویٰ قاضی خاں میں اسے مکروہ کہا گیا
- ۳۱۲ بریلوی علماء اپنے عوام کے عقیدہ کا جائزہ لیں ۲۹۹ ۲۔ امانودی اسے بدعت منوعہ فرماتے ہیں
- ۳۱۳ گیارہویں کا اعتقادی پس منظر ۲۹۹ ۳۔ علامہ ابن امیر الحاج کا فتویٰ
- ۳۱۳ حضرت شیخ سے پہلے کی پانچ صدیوں کا عمل ۲۹۹ ۴۔ علامہ ابن ہمام کا اسے بدعت سیدہ قرار دینا
- ۳۱۳ گیارہویں کا عرفی پس منظر ۲۹۹ ۵۔ علامہ حلبی کی تصریح
- ۳۱۳ نصف تیرہویں صدی تک یہ نام کہیں نہ تھا ۳۰۱ ۶۔ ملا علی قاری کا اس کی کراہت کا فتویٰ
- ۳۱۳ عراق مصر و شام اور عرب ملکوں میں یہ کہیں نہیں ۳۰۱ ۷۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی تائید مزید
- ۳۱۳ گیارہویں کو تاریخی استناد دینے کی پہلی کوشش ۳۰۲ ۸۔ خواجہ محمد معصوم کی بھی تائید مزید
- ۳۱۳ شاہ عبدالعزیز کو شاہ جہاں کے عہد میں لے جانا ۳۰۲ ۹۔ علامہ شامی کا استدلال اور فیصلہ
- ۳۱۳ بریلوی علماء کے عوامی مغالطے ۳۰۳ ۱۰۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا فیصلہ
- ۳۱۵ گیارہویں گیارہ کے مجموعے کا نام نہیں ۳۰۳ ۱۱۔ مولانا عبدالحق لکھنؤی کا فتویٰ
- ۳۱۵ مولوی محمد عمر کا گیارہ ستاروں سے سند لینا ۳۰۳ ۱۲۔ مولانا احمد رضا خاں کا فتویٰ
- ۳۱۵ حضورؐ اور عشرہ مبشرہؓ کو ملا کر گیارہ کہنا ۳۰۴ مولانا احمد رضا خاں کا فتویٰ حرمت
- ۳۱۵ گیارہویں گیارہ کا مجموعہ نہیں یہ ایک عدد ہے ۳۰۴ پروفیسر نور بخش توکلی کا فتویٰ جواز
- ۳۱۵ فضل رسول بدایونی کے گیارہ روپے سے آغاز ۳۰۵ مولوی عبدالمسیح راجپوری کا فتویٰ جواز
- ۳۱۵ آپ اس امداد کی امید میں ریاست گوالیار پہنچے ۳۰۶ عاصم بن کلیب کی روایت سے استدلال
- ۳۱۶ حکام نے ان کی سرکاری خدمات حاصل کیں ۳۰۶ صحیح روایت میں امرآیت نہیں
- ۳۱۶ تنخواہ۔ ۲۶۰۔ روپے ماہوار مقرر ہوئی ۳۰۷ ایصالِ ثواب کا کھانا کون لوگ کھائیں
- ۳۱۶ مولانا احمد رضا خاں کے عقیدہ میں گیارہ کا عدد ۳۰۷ مولانا احمد رضا خاں نے کن لوگوں کو
- ۳۱۶ کچھ چھوٹی کو خان صاحب اپنے پٹنگ پر لے گئے ۳۰۸ جہالت کی سند؟

- ۳۲۳ خان صاحب کو نواب رامپور اپنے پلنگ پر لے گئے
- ۳۲۶ تھے
- ۳۲۶ نواب صاحب نے چودہ سال کی عمر کا لڑکا نکلتا تھا
- ۳۲۶ بریلوی شریف مکہ کے قسیدہ گو رہے
- ۳۲۶ علمائے دیوبند کی ہمدردیاں خلافت کے ساتھ تھیں
- ۳۲۸ جرموں اور انگریزوں کی معرکہ آرائی
- ۳۲۸ جرموں کی بریلویوں سے نفرت
- ۳۲۸ گیارہ تاریخ کو وہاں پاگلوں کی عید کی جاتی
- ۳۲۸ جرمی میں پاگلوں کی عید کا منظر
- ۳۲۹ بدعقیدگی کہ حضرت شیخ بھینس نہ ماریں
- ۳۲۹ وہ بھینس کا دودھ بھی خشک کر سکتے ہیں
- ۳۲۹ گیارہویں میں عوام و خواص کے دو مسلک
- ۳۲۹ نذرغیر اللہ کی عوامی صورت حال
- ۳۲۹ حضرت پیر صاحب متصرف فی الامور میں
- ۳۲۹ بلائیں ان کے حکم سے ملتی ہیں
- ۳۲۰ پیر صاحب کا تصرف انسانوں اور جنوں پر
- ۳۲۰ علامہ شامی کا بیان کہ مخلوق کی نذر ماننا جائز نہیں
- ۳۲۰ یہ اعتقاد تصرف ہی ان کی رونقیں بناتا ہے
- ۳۲۱ تاریخ کا تعین عوام کے ہاں واجبات میں سے ہے
- ۳۲۲ مولوی محمود احمد رضوی اسے مباح کہتے تھے
- ۳۲۱ شاہ فرید الحق کی ایک تجویز کہ جو چیز واجبات میں
- ۳۲۳ سے نہیں اسے ترک کرنا ہی بہتر ہے
- ۳۲۳ مرحومین کے کوکب کا کھانا صرف فقراء کے لئے
- ۳۲۳ مولانا احمد رضا خاں کا فتویٰ بریلویوں کے خلاف
- ۳۲۳ ہر مباح جو واجب سمجھا جانے لگے مکروہ ہو جاتا ہے
- ۳۲۳ عبداللہ قصوری کا رسالہ نذر اولیاء
- ۳۲۶ سرکار بغداد کی نذر میں مانی جاتی تھیں
- ۳۲۶ گیارہویں کا ختم محض ایصال ثواب نہیں
- ۳۲۶ نذرغیر اللہ کے عقیدے کا ہر ماہ اقرار ہے
- ۳۲۸ اپنے لیے نذر جائز کرنے کی بریلوی تاویل
- ۳۳۰ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم
- ۳۳۰ عید اجتماعی خوشی سے بنتی ہے
- ۳۳۰ عید صحابہ میں اس کے سب محرکات موجود تھے
- ۳۳۰ صحابہ و تابعین نے اس کی اجتماعی خوشی نہ کی
- ۳۳۰ ولادت اور وفات کا تعلق ذاتیات سے
- ۳۳۰ ولادت رسالت کے آئینہ میں دیکھئے
- ۳۳۱ ولادت کی اجتماعی خوشی کب سے شروع ہوئی؟
- ۳۳۲ سوموار کے دن ہی ولادت اور بعثت
- ۳۳۲ سوموار کے دن حضورؐ روزہ رکھتے تھے
- ۳۳۳ ساتویں صدی میں پہلی عید میلاد
- ۳۳۳ پیدائش کے ذکر پر کھڑا ہونا بدعت ہے
- ۳۳۴ مجدد الف ثانی کے ہاں منکرات میں سے
- ۳۳۴ حضور قیام تعظیسی کو پسند نہ کرتے تھے
- ۳۳۵ قیام الخدمت..... تو موالی سید کم
- ۳۳۵ قیام تعظیسی کا ارتقاء قیام تعبدی میں
- ۳۳۵ قیام تعظیسی ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے
- ۳۳۶ قیام تعظیسی کا وجوب استحسان
- ۳۳۶ مفتی احمد یار کا وجوب قیام سے انکار
- ۳۳۶ قیام تعظیسی کیسے قیام تفرقہ بنتا ہے
- ۳۳۶ تفرقہ پھیلانے کے قیام مکروہ عمل ہے
- ۳۳۷ ساتویں صدی کے علماء کا رد عمل کیا رہا

۳۵۱	ولادت شریفہ کی تصوری یاد	۳۳۷	محفل میلاد کا بانی عمرو بن وحیدہ
۳۵۲	مولوی عبدالسیح کی پیش کردہ دو نظریں	۳۳۷	یہ غیبت اللسان غیر مقلد تھا
۳۵۲	تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہ میں فرق لازمی	۳۳۸	اس غیر مقلد کے ساتھ کچھ مولوی لگ گئے
۳۵۲	مولوی عبدالسیح کی کم فہمی	۳۳۸	غیر مقلدین کا یوم پیدائش پر روزہ
۳۵۲	ولادت کو ذکر ولادت پر قیاس کر لیا	۳۳۸	تنظیم اہلحدیث کا روزے کا فتویٰ
۳۵۳	تاریخی واقعات پر شرعی اعمال قائم کرنا	۳۳۹	شکرانے کا روزہ سنت رسول کی نیت سے
۳۵۳	مولانا عبدالسیح کا دوسرا مغالطہ	۳۳۹	علماء دیوبند کے ہاں ذکر ولادت مندوب ہے
۳۵۳	ایک کام میں کئی علتیں بھی ہو سکتی ہیں	۳۳۹	مندوب قیود بڑھانے سے مکروہ ہو جاتا ہے
۳۶۰	تاریخی یاد اور تصوری یاد کو جمع نہ کیا جائے	۳۴۰	علامہ ابن امیر الحاج مالکی کا فتویٰ
۳۶۱	علی وجہ الاثرم پیرائے میں فرق نہ کر سکے	۳۴۰	علامہ ابن نجیم حنفی کا فتویٰ
۳۶۱	علی وجہ الاعتراف ایک دوسرا پیرایہ بیان ہے	۳۴۱	علامہ ابن عابدین الشافعی کا فتویٰ
۳۶۲	حقیقی اور تصوری وجود کے اپنے اپنے پیرائے	۳۴۱	ہندوستان میں ربیع الاول جلے
۳۶۲	قیام تعظیم کا تعلق حقیقی وجود سے	۳۴۱	مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ کا فتویٰ
۳۶۲	تصوری وجود سے نہیں	۳۴۱	کرسمس ولادت مسیح کی یاد میں
۳۶۳	ماتحت کا آقا کے لئے تعظیم کرنا درست ہے	۳۴۲	محمدی اسلام کا آغاز حضور مکی بعثت سے
۳۶۳	علامہ خطابی کا استدلال	۳۴۲	تاریخی واقعات کو شرعی آداب نہ دیں
۳۶۳	طالب علم کا اپنے استاد کے لئے کھڑا ہونا	۳۴۳	تذکیر بایام اللہ کا حکم عام ہے
۳۶۴	امانووی کا استقبال میں استدلال	۳۴۴	علماء اہل سنت کے ہاں ذکر ولادت
۳۶۴	اہل سنت کے ہاں قیام کے چار پیرائے	۳۴۴	مولانا خلیل احمد سہارنپوری کا عقیدہ
۳۶۴	علامہ انور شاہ کشمیری کا فتویٰ جواز قیام	۳۴۴	مولانا اشرف علی تھانوی کا عقیدہ
۳۶۵	کسی کو اتنا دیکھ کر اس کے لئے مختلف فیہ ہے	۳۴۵	شاہ عبدالرحیم کا محل مسجد میں نہ ہوتا تھا
۳۶۷	ایک اور تعظیمی قیام جو جائز نہیں	۳۴۵	شاہ ولی اللہ انوار ملانکہ کے جلو میں
۳۶۸	یوم ولادت کی رسم دو قوموں میں پہلے سے تھی	۳۴۶	انوار ملانکہ اور انوار رحمت کا ملنا
۳۶۸	ہندوؤں کے ہاں کرشن کنہیا کا جنم اشٹمی	۳۴۸	شیخ عبدالحق امیر ابن الحاج کی تائید میں
۳۶۸	عیسائیوں کے ہاں کرسمس یا ولادت مسیح میں	۳۴۹	علامہ ابن حجر عسکری کا موقف
۳۶۹	کرسمس کے دس افعال	۳۵۰	محفل میلاد کا مرکزی نقطہ عمل

۳۹۲	مجالس عرس میں عورتوں کی حاضری	۳۷۰	بریلوں کا قرآن سے استدلال
۳۹۲	مولانا احمد رضا کافوئی حرمت	۳۷۰	فاعد و اعلیٰ بمثل ما اعتدی علیکم
۳۹۲	ولادت کو منانے والا پہلا شخص	۳۷۱	ہتھیاروں کی نمائش میں کافروں کا شبہ
۳۹۳	محفل میلاد کا آٹھویں صدی کے علماء سے ثبوت	۳۷۱	حضور سے ذات انوار قائم کرنے کی درخواست
۳۹۵	محافل میلاد کے تین بڑے کام	۳۷۲	انگریزوں نے ۱۲ ربیع الاول کی تاریخ مقرر کی
۳۹۶	مولود خوانی و ستر خوانی	۳۷۴	عیسائیوں کے ہاں حضرت عیسیٰ حاضر و ناظر
۳۹۶	مساجد میں محافل نعت کا انعقاد	۳۷۵	بریلویوں کی تاریخ کو مخمخ کرنے کی کوشش
۳۹۷	مساجد کا مقصد وجود	۳۷۶	مسلمانوں کو کرشن کنہیا سے نفرت نہ رہی
۳۹۸	قرآن کی پہلی شہادت	۳۷۶	مولانا احمد رضا خاں کا عقیدہ کرشن کنہیا
۳۹۸	قرآن کی دوسری شہادت	۳۷۶	کے بارے میں
۳۹۹	قرآن کی تیسری شہادت	۳۷۶	ایک گدھے کے علم غیب کا عقیدہ
۳۹۹	قرآن کی چوتھی شہادت	۳۷۷	نبیوں کے کمالات کو ادنیٰ مخلوق پر قیاس کرنا
۴۰۰	قرآن کی پانچویں شہادت	۳۷۸	میلاد النبی کو جنم اشمی کے قریب نہ کریں
۴۰۱	مساجد اللہ کے	۳۷۹	ذکر ولادت آنحضرت بالا اتفاق مندوب ہے
۴۰۱	مساجد میں اشعار پڑھنے کا حکم	۳۸۰	ولادت اور وفات کو ایک دن کرنے کی ضرورت
۴۰۳	حضرت عمر کا فیصلہ مسجد میں شعر نہ پڑھے	۳۸۰	حضور کی ولادت ۱۲ کونین ۹ کو ہوئی
۴۰۳	مسجد میں کس حد تک ذکر الجبر کی اجازت ہے	۳۸۱	جنم اشمی اور کرسمس دو قوموں کے مذہبی شعار ہیں
۴۰۸	حضرت حسان کا مسجد میں شعر پڑھنا	۳۸۲	خاص ولادت کے دن ولادت کی خوشی
۴۰۹	حضرت سعیدؓ نے حضرت عمرؓ کا یہ واقعہ نہیں پایا	۳۸۳	بریلوی ولادت کو کس افراد میں لے گئے
۴۱۱	مسجد میں شعر خوانی منع ہے	۳۸۵	بریلوں کے ہاں ترک قیام کفر ہے
۴۱۷	مسجد میں شعر پڑھنے پر فقہاء کے فیصلے	۳۸۶	اسلام میں عیدیں صرف دو ہیں
۴۲۰	محفل میلاد کو شرعی حیثیت دینے کے نقصانات	۳۸۶	وقائع اور فرائض میں فرق
۴۲۰	مساجد میں شعر خوانی کی مجالس	۳۸۷	وہ اوقات جن کا تقدس بار بار لوٹتا ہے
۴۲۰	محافل نعت میں مسجدوں میں چراغاں	۳۹۱	تاریخی وقائع ایک ہی دفعہ واقع ہونے
۴۲۰	محافل نعت میں عورتوں کی شرکت	۳۹۱	یہود کی پیشکش ایک اور عید کی
۴۲۳	شعر میں حضور پرورد شریف نہیں پڑھا جاتا	۳۹۱	قبروں پر سالانہ حاضری دینے کی رسم

پیش لفظ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم
 بسم الله الرحمن الرحيم. من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير
 سبيل المؤمنين نو له ما تولى ونصله جهنم وساعت مصيرا. وقال النبي صلى الله
 عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو ردّا وكما قال.

تہذیب نو سے بچنا طرہ کہن پہ اڑنا
 منزل ہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں

دُنیا قدامت سے بھاگتی ہے اور ہر نئی ادا میں ایک کشش محسوس کرتی ہے مگر
 قوموں کی زندگی میں قافلہ وہی ہے جو پہلوں کے پیچھے چلتا آئے۔ ادھر ادھر چلنے والے راہ
 سے بھٹکے کہلاتے ہیں اور راہ محبوب لے پھر اندھیروں میں چلاتے ہیں اور قافلہ آگے نکل چکا
 ہوتا ہے۔ دین میں نئی باتوں سے بچنا اور اپنے آپ کو پُرانی لائن میں رکھنا خاصا مشکل
 کام ہے مگر اسلام میں یہی اہل سنت کی شاہراہ ہے کہ کہیں پیغمبر خاتم کے خلاف کچھ نہ ہو پائے
 اور رسول المؤمنین (صحابہ کرام) کی پکھر ڈھٹی پاؤں سے نہ نکل جائے۔

سنت اور بدعت دو مقابلے کے نقطہ ہیں اس طرح اہل سنت اور اہل بدعت بھی
 دو متوازی سلسلے ہیں اور ان کی اپنی اپنی راہیں ہیں۔ سنت کو معلوم کرنے کے لیے بدعت کو
 جاننا بھی ضروری ہے اور بدعت معلوم کرنے کے لیے بھی سنت کی راہ پوری معلوم ہونی
 چاہیے۔ دحضہا تتبیین الاشیاء۔

رب العزت کا بصیر قلب شکر گزار ہوں جس نے مطالعہ بریلویت جلد پنجم کو تکمیل بخشنے
 اور اسے اسلامی حلقوں میں وسیع قبولیت عطا فرمائی۔ اس میں ان عقائد خمسہ کا بیان ہے
 جن میں آج یہ انگریز حکومت کے خدا کردہ دو پکھرے مہائی آپس میں اُلجھے ہوئے ہیں اور

دیوبندی بریلوی کے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں، ہم نے اس بریلویت کا رد کرنے کی بجائے طلبہ کو اس کے مطالعہ کی دعوت دی ہے۔ بایں اُمید کہ اب وہ خود جان لیں گے۔ فاتی الغریقین الحق بالامن ان ڪنته تعلمون۔

۲۔ بعد از تعالیٰ ہم اس کی چھٹی جلد کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کا موضوع بدعت کی تحقیق جاننا اور بریلویوں کی چالیس پسندیدہ بدعات کا مطالعہ ہے۔ ہمارے لیے یہ بجز ظلمات ہے جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ نور سنت کی کوئی چمک یہاں دکھائی نہیں دیتی۔ تاہم اپنے بچے بچے بھائیوں کو بدعت کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے انہیں ان بدعات کے تاریکی تجزیہ پر مطلع کرنا بھی آخر اسلامی کا ایک شدید تقاضا ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے ہم اس بجز ظلمات میں غلطے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔

یہاں ہم پہلے سنت و بدعت کے فاصلوں پر ایک طویل مقدمہ پیش کریں گے اسے متذکرہ العلم سمجھیے۔ یہ ایک مستقل کتاب ہے۔ اس کے بعد بریلویوں کی رائج بدعات پر ہم انشاء اللہ العزیز ایک ترتیب سے چلیں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ اختلاف کے دونوں پہلو قارئین کے سامنے لے آئیں اور وہ اس میزان پر انہیں رکھیں جو ہمارے پیران پر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ نے دین میں پیدا کی جلنے والی ہر نئی بات کو معلوم کرنے کے لیے اہل سنت کے سامنے رکھی ہے آپ فرماتے ہیں:-

فعلى المؤمن اتباع السنة والجماعة فالسنة ما سنّه رسول الله صلى
الله عليه وسلم والجماعة ما اتفق عليه اصحاب رسول الله صلى الله
عليه وسلم فى خلافة الائمة الاربعة الخلفاء الراشدين المهديين۔
ترجمہ: مومن پر سنت و جماعت کے طریقے کی پیروی ضروری ہے سنت وہ
ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل میں لائے اور جماعت کی راہ وہ

ہے جس پر صحابہ کرامؓ خلفاء راشدین کے دور میں متفق ہو کر چلے۔

صحابہ کرامؓ میں اگر کہیں فروغ کا اختلاف بھی ہوا تو ان اختلافات کو برداشت کرنے میں ان سب کا اتفاق رہا۔ اختلافات میں بھی ان کی ایک متفقہ راہ تھی سوا سے بھی سنت شمار کیا جائے گا۔

پہلے دور کے ائمہ اربعہ خلفاء راشدین تھے۔ ان کے علاوہ تین انصاری صحابہ بھی مجاز افتاء تھے جنہو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ ساتوں حضرات افتاء کی خدمت سرانجام دیتے تھے۔ حضرت علامہ عینی (۸۵۵ھ) لکھتے ہیں :-

الذین كانوا يفتون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وهم الخلفاء الأربعة
وثلاثة من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت رضي
الله تعالى عنهم.

ترجمہ۔ وہ لوگ جو حضور کے عہد میں افتاء کی خدمت سرانجام دیتے تھے سات
تھے خلفاء اربعہ اور تین حضرات انصار میں سے حضرت ابی بن کعب، حضرت معاذ
بن جبل اور حضرت زید بن ثابت۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔

حافظ ابن رجب منبلی (۷۹۵ھ) نے سنت کی تعریف اس طرح کی ہے۔ اس کے مقابل شرعی
بدعت ہے وہ جس پیرایہ میں بھی ہو :-

والسنة على الطريق المسلوك فيشمل ذلك القس بما كان عليه هو وخلفاءه
الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال وهذه هي سنة الكاملة.

ترجمہ۔ اور سنت وہ ہے جس پر پہلے چلا گیا ہو سو یہ ان تمام راہوں پر مشتمل ہے
جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین چلے اعتقادات میں
اور اعمال و اقوال میں سنت کاملہ یہی ہے۔

یہ تینوں انصارِ خلافتِ راشدہ میں فرت ہوئے اس لیے ان کے فتاویٰ اور مسائلِ خلفاءِ راشدین نے علمی سرمایہ کا ہی ایک حصہ ہوں گے خلفائے راشدین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو عیناً آگے چلایا یا استخراجاً ہر دو قسم کے مسائلِ شریعتِ محمدی میں شمار ہوں گے اور یہ یہی سمجھا جائے گا کہ سنت اس طرح آگے چلی ہے۔

خلفائے راشدین کے عمل کو سنت ماننے کی وجہ

علامہ توریشی (م) حدیث علیکم بسنتی و سنتہ الخلفاء الراشدین المہدیین پر لکھتے ہیں :-

واما ذکر سنتہم فی مقابلة سنتہ لانه علم انه لا یخطئون فیما
 یستخرجونہ من سنتہ اذ ان بعضہا ما اشتهر الا فی زمانہم^۱
 ترجمہ۔ اور آپ کی سنت کے ساتھ خلفائے راشدین کی سنت کا ذکر اس لیے ہے
 کہ آپ اپنے علم میں جان چکے تھے کہ وہ اپنے استخراج میں غلط نہ کریں گے
 اور اسے وہ آپ کی سنت سے ہی اجتہاداً استنباط کریں گے اور اس لیے بھی
 کہ آپ نے جانا کہ آپ کی بعض سنتیں انہی (راشدین) کے زمانہ میں کھلیں گی۔
 محدث جلیل ملا علی قاری (۱۰۱۴ھ) بھی لکھ آئے ہیں :-

فانہم لم یعملوا الا بسنتی فالاصافۃ الیہم اما العمل بہم بما اولاستنباطہم
 واختیارہم ایاہا۔^۲

ترجمہ۔ سو بے شک وہ (خلفائے راشدین) میری سنت پر ہی عمل پیرا ہوئے سو ان
 کی طرف اس سنت کی اصافۃ اس لیے ہے کہ یہ ان کا عمل رہا یا یہ ان کا
 استنباط رہا کہ انہوں نے اسے اس طرح اختیار کیا۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی (۱۰۵۲ھ) بھی اس حدیث کی شرح اسی طرح کرتے ہیں:-
 پس ہرچہ خلفاء راشدین بدال حکم کردہ باشند اگرچہ باجہتہاد و قیاس ایشان
 بد موافق سنت است و اطلاق بدعت برآں نتوان کرد چنانکہ فرقہ
 زائغہ کنند۔

ترجمہ پس خلفائے راشدینؓ نے جس بات کا بھی حکم کیا گو انہوں نے وہ بات
 اپنے اجتہاد اور قیاس سے کہی وہ سنت ہی سمجھی جائے گی اور اس پر بدعت
 کا اطلاق ہرگز نہ ہو سکے گا جیسا کہ راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ اس پر بھی بدعت
 کا اطلاق کر دیتے ہیں۔

نواب صدیق حسن خاں (۱۳۰۷ھ) بھی اس حدیث کے موضوع پر ہمارے ساتھ ہیں:-
 اما ما ستہ الخلفاء الراشدون من بعد فالأخذ به ليس بالأمره صلى
 الله عليه وسلم بالأخذ به۔

ترجمہ۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدینؓ نے جو عمل اختیار کیے،
 انہیں اختیار کرنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حکم کی دہر سے ہے کہ تم
 اس پر عمل کرو۔

حضرت علی المرتضیٰؓ بھی اسی عقیدہ پر تھے کہ خلفاء ثلاثہ کے دریافت کردہ مسائل سب سنت
 کے درجہ میں ہیں گو آپس میں یہ مختلف بھی ہوں، آپ نے فرمایا:-

جلد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربعین و اربعین و اربعین و اربعین کل سنتہ۔

ترجمہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے کو چالیس کوڑوں کی سزا
 دی حضرت ابوبکرؓ نے بھی چالیس کوڑوں کی اور حضرت عمرؓ نے اسی کوڑوں کی
 اور ان میں سے ہر ایک عمل کو سنت کہا جائے گا۔

حاکم کی روایت کے مطابق آپ نے اس میں حضرت عثمانؓ کا نام بھی لیا اور کہا :-
واتمہا عثمان ثمانین وکل سنتہ ۱؎

ترجمہ۔ اور حضرت عثمانؓ نے بھی اسی پورے کیے اور یہ ہر ایک عمل اپنے مقام میں سنت ہے۔

سنت جس طرح بھی آگے چلی وہ سنت کی ہی ایک شاہراہ ہے۔ محدثین سنت کو اسی طرح متحرک جانتے رہے ہیں۔ امام زہری (۱۲۴ھ) ایک مقام پر فرماتے ہیں :-

مضت السنۃ من لدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والخلفیین
من بعده ان لا تجوز شہادۃ النساء فی الحدود ۲؎

ترجمہ آنحضرتؐ اور آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمرؓ سے سنت
اسی طرح چلی آتی ہے کہ عورتوں کی شہادت محدود میں نہ لی جائے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جس طرح ان ائمہ اربعہ کے نام اور کام سے پھیلی گئی
دور کے ائمہ اربعہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کی سنت سے آگے جو احکام استخراج
اور استنباط کیے وہ بھی کتاب و سنت سے کشید کی گئی فقہ میں کتاب و سنت کا بغیر نہیں مجتہدین
کے استنباط کردہ مسائل کو نئے دکھائی دیں لیکن ان پر بھی بدعت کا اطلاق نہ ہو سکے گا۔ کیونکہ
ائمہ اربعہ کے باہمی اختلافات تقریباً وہی ہیں جو پہلے صحابہؓ میں ہوئے۔ ان ائمہ نے اختلافات
پیدا نہیں کیے یہ انہیں صحابہؓ سے وراثت ملے۔ سو انہیں بدعت نہیں کہا جاسکتا۔ بدعات دین
میں پیدا کردہ وہ نئے امور ہیں جو مجتہدین کرام میں سے کسی نے قرآن و سنت سے کشید نہ کیے
ہوں لوگوں نے خود بنائے ہوں۔

ائمہ اربعہ اور ان کے ہم عصر ائمہ مجتہدین ۱۔ امام ابو حنیفہؒ (۱۵۰ھ)۔ ۲۔ امام اوزاعیؒ (۱۵۷ھ)

۳۔ امام سفیان ثوریؒ (۱۶۱ھ)۔ ۴۔ امام مالکؒ (۱۶۹ھ)۔ ۵۔ امام ابو یوسفؒ (۱۸۲ھ) امام محمدؒ (۱۸۹ھ)

۱؎ معرفۃ علوم الحدیث ص ۱۸۷ ۲؎ المصنف لابن ابی شیبہ ص ۵۵

ائمہ اربعہ کا اختلاف قریب قریب صحابہ کے اختلاف کے ہے بلکہ

موجس طرح ہم صحابہؓ کے اختلافات کو امت کے لیے مصیبت نہیں کہہ سکتے، انکارِ ربیعہ کے اختلافات بھی امت کے لیے نعمت نہیں ہیں۔

بریلویوں کے ائمہ اربعہ انگریزی دور کے ہیں پہلے یہ کہیں نہ تھے۔ ۱۔ مولوی عبد السمیع رامپوری (۱۷۹۷ء - ۱۸۷۷ء) ۲۔ مولوی فضل رسول بدایونی (۱۸۱۷ء - ۱۸۷۷ء) ۳۔ قاضی فضل احمد (۱۸۱۷ء - ۱۸۷۷ء) ۴۔ مولانا احمد رضا خاں (۱۸۱۷ء - ۱۸۷۷ء) ان میں سے کوئی بھی مجتہد نہ تھا نہ ان کے اگلے ائمہ اربعہ ۱۔ مولوی حشمت علی ۲۔ مولوی نعیم الدین مراد آبادی ۳۔ مفتی احمد یار خاں گجراتی اور ۴۔ مولوی محمد عمر اچھروی میں سے کوئی بھی علامہ شامی ج تھا کہ اسے مجتہدین کا نمائندہ ہی کہا جاسکے۔

نئے پیش آمدہ مسائل کا شرعی حکم صرف مجتہد ہی بتا سکتا ہے

قطر کے شیخ احمد بن حجر لکھتے ہیں :-

قرآن مجید اور سنت مطہرہ کی بنیادوں پر قائم شدہ دین اسلام کے اندر ایسے قواعد اور عام نصوص موجود ہیں کہ معاشروں و سماجیوں ممالک اور زمانوں کے اختلافات کے باوجود ایک مجتہد شخص ہر مشکل مسئلہ کو حل کر سکتا ہے اور ہر پیش آمدہ معاملہ کا شرعی حکم تلاش کر سکتا ہے اگرچہ وہ مشکل مسئلہ وہ پیش آمدہ معاملہ عہد نبوی اور زمانہ صحابہ اور صحابہ کے بعد والے ائمہ اسلام میں نہ واقع ہوا ہو کیونکہ دین اسلام تمام انسانی ضروریات کا کفیل ہے۔

پہر آگے جا کر لکھتے ہیں۔

یہ جاننا ضروری ہے کہ مختلف فقہی مذاہب کے اماموں کا اختلاف لوگوں کے لیے باعثِ رحمت ہے ان اماموں کی دلیلیں واضح ہیں رات میں پڑھی جانے والی نقلی نمازیں کئی طریقہ سے مروی ہیں۔ یہ بات تہجد گزار لوگوں کی سہولت اور وسعت کے لیے شریعت میں واقع ہوئی ہے کسی ایک امام کا ان مختلف طرق و کیفیات میں سے کسی خاص طریق و ترکا اختیار کرنا اس بنا پر ہے کہ اس کی نظر و اجتہاد میں وہی طریقہ زیادہ رائج ہے مگر وہ دوسری احادیث صحیحہ سے مروی شدہ طریق کو بھی صحیح تسلیم کرتا ہے۔^۱

اسلام نے استخراج و استنباط کی جو یہ راہ دکھائی ہے اس میں اصل کتاب و سنت ہی رہتے ہیں۔ اجتہاد نے بدعات کی کوئی راہ نہیں کھولی۔ کتاب و سنت کی وسعت سے کسی چیز کی دریافت اور چیز ہے اور اپنی طرف سے کسی چیز کی اختراع اور چیز ہے۔ اجتہاد کے لیے مجتہد ہونے کی شرط ہے اور بدعت عام آدمی ہی اختراع کرتے ہیں مجتہدین باہمی اختلاف میں کبھی ایک دوسرے کو بدعت کا طعن نہیں دیتے۔ لیکن بریلویوں کے جملہ امتیازی مسائل کو علماء حق نے علی الفور بدعت کہا اور واضح طور پر انہیں بدعت ثابت کیا۔ اجتہاد اور ابتداء میں یہی فرق ہے۔ فہماہم اللہ احسن الجزاء۔

دین کا ہر حکم اپنے ہی درجہ میں قیامت تک باقی رہے گا۔

دین کے احکام فرض و واجب، سنت و مستحب اور مباح میں دائرہ میں اور نہ کرنے کے کام حرام، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی کے دائروں میں چلتے ہیں۔ پھر کرنے کے کام بھی دو درجوں میں ملیں گے۔ ۱۔ عزیمت اور ۲۔ رخصت۔ ان سب کا پتہ ہمیں کتاب و سنت اور ان

۱۔ تحذیر المسلمین عن الابتداع والبدع فی الدین ص ۵۷۸

درجہ اول کی روشنی میں اجتہاد و استنباط سے کشید کیے گئے مسائل فقہ سے ملتا ہے ان اجتہاد میں وہ صحابہ کے ہوں یا ائمہ اربعہ کے اختلاف تو ہو سکتا ہے لیکن یہ سب مسائل سنت کا طرہ کے تحت آئیں گے۔ بدعت کا اطلاق ان میں سے کسی چیز پر نہ ہو سکے گا۔

دین اسلام پر اس شریعت میں چودہ صدیاں گزر چکیں اٹھارہ سال اوپر ہو گئے۔ اس کا ہر حکم اب تک اپنے درجے میں ہی رہا ہے اور اب بھی اس میں اتنی تبدیلی نہ آئی جو جو ہے کہ بنی نوع انسان کی ہر دینی ضرورت اس کے ذریعے حل ہو سکے یہ صلہ نسا ہو یا اجتہاد اس میں روشنی موجود ہے۔ زمانہ اپنی صنعتی ترقی اور سائنسی اکتشافات میں کتنی کروٹیں کیوں نہ لے یہ ایجادات اور ترقیات ہمارے دنیوی امور ہیں۔ دینی پہلو سے ہمارا عقیدہ اور عمل آج بھی وہی ہے جس پر عرب کے صحرا نشین آج سے چودہ سو سال پہلے چلے تھے۔ آج بھی اسلام میں وہی ایمان و یقین اور ہدایت عمل ہے۔ اس پر نہ کسی اضافے کی ضرورت ہے اور نہ اس کی گنجائش۔ قرآن کریم نے دین صحابہ کی تکمیل کا اس طرح اعلان کر دیا تھا۔

اليوم اكملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام
دیناً۔ (پ المائدہ ۳)

ترجمہ۔ آج ہم نے تمھارے لیے تمھارا دین کامل کر دیا۔ اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں۔ اور تمھارے لیے اسلام کو (بطور) دین پسند کیا۔

یہ دین صراطِ مستقیم ہے۔ یہ وہ سیدھی راہ ہے جس پر پہلے انعام یافتہ لوگ چل چکے یہ اتنی صاف راہ ہے کہ قرین قیامت تک اس پر چل سکیں گی۔ یہ ایسی واضح راہ ہے کہ اس کی راہیں بھی دونوں کی طرح روشن ہیں۔ مجتہدین کتاب و سنت سے جو مسائل کشید کرتے ہیں وہ اس کے مظہر ہوتے ہیں موجد نہیں۔ دین اسلام مکمل ہو چکا اب اس میں کسی ایجاد کی ضرورت نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک روشن راہ فرمایا ہے۔ اس میں اندھیرا کہیں نہیں۔

آپ نے فرمایا :-

ترکتہ علی البیضاء لیلہا کئہا را لا ینزع عنہا بدی الاہالک^۱۔
 ترجمہ میں نے تمہیں ایک ایسی روشن راہ پر چھوڑا ہے کہ اس کی رات بھی
 دن کی طرح روشن اور واضح ہے اس راہ سے میرے بعد کوئی نہ ہٹے گا
 مگر وہی جو ہلاکت میں آچکا۔
 حضرت عمرؓ نے بھی فرمایا :-

ترکتہ علی الواضحة لیلہا کئہا را۔

اس کامل دین میں اضافے کا نام بدعت ہے۔ یہ کامل دین اپنے میں کسی زیادتی کو قبول نہیں
 کرتا جس طرح صحت مند اور توانا بدن اپنے اندر کسی چھوٹی سے چھوٹی پھانس کو برداشت نہیں کرتا
 بلکہ پھانس جتنی باریک ہوتی ہے اتنی زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے جب تک نکل نہ جائے بدن کو
 سکون نہیں ہوتا۔ بدعت دین میں ایک پھانس ہے جسے دین اسلام کسی درجے میں گوارا نہیں کرتا۔
 قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کئی لوگ اس پُرانے دین میں زینت کی کئی راہیں نکالیں
 گئے اور سمجھیں گے کہ وہ نہایت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے اعمال اکارت ہوئے
 اور فیصلے کے دن اعمال کے ترازو میں ان کا کوئی وزن نہ ہوگا۔

الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا
 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِمْ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ
 لَهُمْ دِرْهَامًا مِنَ الْعِثْمَةِ وَذُنًا۔ (پل الکہف ۱۰۳-۱۰۵)

ترجمہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں محض دنیا کی زندگی میں اور وہ سمجھتے
 رہے کہ وہ تو نیکی کر رہے ہیں جو منکر ہوئے اپنے رب کی نشانیوں سے
 اور اس کے طے سے سو جھٹ ہو گئے ان کے اعمال پھر قیامت کے دن ان کے
 اعمال کا وزن نہ ہوگا۔

بدعت دین میں نئے رستے کا نام ہے اور سنت پرانی روشن راہ ہے جس پر صحابہ کرام چلے تھے۔ اس راہ پر پہلے ادوار میں عمل ہوتا رہا۔ بدعت کے لوگ اہل بدعت کہے جاتے ہیں اور سنت کی راہ اختیار کرنے والوں کو اہل سنت کہا جاتا ہے۔ اول درجے کے اہل بدعت وہ ہیں جنہوں نے عقائد میں نئی راہیں بنائیں جیسے معتزلہ کرامیہ جہمیہ شیعہ مرجئہ اور روافض دشواہج وغیرہ۔ امد دوسرے درجے اہل بدعت وہ ہیں جنہوں نے دین میں نئے اعمال ایجاد کیے یا پرانے اعمال کو مرتب کی نئی جہات دیں یا انہیں زمان و مکان کی نئی تعینات میں جکڑا۔ بدعت فی العقائد بدعت فی الاعمال سے کہیں زیادہ شدید ہے۔ اور ہر بدعت لائق رد ہے اور اس پر حدیث میں کھلی وعید وارد ہے۔

پہلی صدی میں بدعت کسے سمجھتے رہے

دین میں کوئی عمل موجود ہو مگر اسے اس کے مرتبے پر نہ رکھا گیا۔ عمل کبھی کبھار کا تھا جب اس کی ضرورت ہو لیکن اسے عام کر دیا گیا صحابہؓ اسے بھی دین میں بدعت سمجھتے ہیں اور یہ بات کافی نہ سمجھی گئی کہ اس عمل کی اصل شریعت میں موجود ہے اور اس کی ہیئت بھی وہی ہے جو پہلے تھی لیکن اس میں وقت کا لحاظ نہ رہا۔ ہم اس کی چند مثالیں یہاں پیش کرتے ہیں:-

① ابو مالک الاشجعی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ صبح کی نماز میں قنوت نازلہ نہ پڑھتے تھے۔ میں نے حضرت ابو بکرؓ حضرت عمرؓ حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کے پیچھے بھی نماز پڑھی یہ حضرات بھی صبح کی نماز میں قنوت نازلہ نہ پڑھتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے ابو مالک الاشجعی سے کہا کہ اب لوگوں نے جو اس پر مواظبت کر لی ہے کہ کوئی مصیبت نہ اتری ہو پھر بھی وہ قنوت نازلہ پڑھیں یہ بدعت ہے۔ یا بخیر! اتما بدعة۔ اے میرے بیٹے یہ بدعت ہے۔

لے سنن نسائی جلد ۱ ص ۱۲

اس سے پتہ چلا کہ بدعت نئے عمل کو ہی نہیں کہتے۔ اسلام میں پہلے سے پہچانے گئے عمل کو بھی اگر کسی خاص ہیئت وقت یا جگہ سے خاص کر دیا گیا یا کسی خاص عمل کو عام کر دیا گیا تو یہ بھی کسی نئی صورت متعارف میں سامنے آنے سے بدعت ہو جائے گا۔

② چاشت کی نماز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور متعدد صحابہ کرامؓ سے ثابت ہے یہ نفلی نماز ہے۔ اس کی کوئی اجتماعی حیثیت نہ تھی صحابہؓ اسے اپنے اپنے طور پر پڑھتے تھے اس کی جماعت نہ ہوئی تھی۔ ایک وقت آیا کہ لوگوں نے اسے جماعت سے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ نماز اپنی اصل میں نئی نہ تھی مگر اپنی اس نئی وضع (اجتماعی صورت) میں یہ ایک نئی چیز تھی حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا یہ بدعت ہے حضرت مجاہد کہتے ہیں :-

دخلت انا وعروة ابن الزبير المسجد فاذا عبد الله بن عمر جالس الى حجرة عائشة والناس يصلون الضحى في المسجد فسالناه عن صلاتهم فقال بدعة. ^۱

ترجمہ: میں اور عروہ بن زبیرؓ مسجد میں داخل ہوئے تو عبد اللہ بن عمرؓ حجرہ عائشہؓ کے پاس بیٹھے تھے اور لوگ (صحابہؓ) مسجد میں چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم نے ان سے لوگوں کی اس نماز کے بارے میں سوال کیا تو انھوں نے (ابن عمرؓ) فرمایا بدعت ہے۔ حضرت امام نووی (۶۷۶ھ) اس پر لکھتے ہیں :-

واما ما صح عن ابن عمر انه قال في الضحى هي بدعة فمجمول على ان صلاتها في المسجد والتظاهر بها كما كانوا يفعلونه بدعة لان اصلها في البيوت ونحوها مدموم او يقال قوله بدعة اي المواظبة عليها لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليها خشية ان تفرض. ^۲

ترجمہ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے نماز چاشت کے بارے میں جو صحیح طور پر ثابت ہے کہ وہ اسے بدعت کہتے تھے سو اسے اس پر محمول کیا جائے گا کہ اسے مسجد میں پڑھا جائے اور کھلے طور پر پڑھا جائے جیسا کہ لوگ اس زمانہ میں کرنے لگے تھے یہ بدعت ہے یہ مطلب نہیں کہ اس کا گھروں میں پڑھنا بھی مذموم ٹھہرے یا حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے اسے بدعت کہنے کو اس کی مواظبت (مہیشہ کی پابندی) پر محمول کیا جائے اس کی مواظبت اس لیے نہ کی تھی کہ کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔

شریعت کی نزاکت محسوس فرمائیں کہ ایک چیز اپنی اصل میں ثابت ہے مگر اپنی موجودہ سہیت میں وہ پہلے نہ تھی اسے بھی بدعت قرار دیا گیا ہے تو جو چیز اپنی اصل میں ہی نہ ہو اسے شریعت کس طرح کچھ پذیرائی دے سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنی ہو تو اپنے گھروں میں پڑھو یہ عمل ایک اجتماعی صورت میں پہلے موجود نہ تھا:-

ان کان دلا بد ففی بیوتکم۔^۱

ترجمہ اگر اسے کرنا ہی ہے تو اپنے گھروں میں کرو۔

② حضرت مجاہدؒ نے ایک اور واقعہ اسی طرح بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نماز کے لیے مسجد میں آئے اذان ہو چکی تھی، ایک شخص نے حاضرین کو نماز کی طرف دعوت دی، (نماز کی طرف دعوت اذان سے دعوت دی جا چکی تھی) حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اپنے شاگرد مجاہدؒ سے کہا مجھے یہاں سے لے چل نماز کی طرف اس طرح دعوت دینا بدعت ہے مجھے اس بدعتی کے ہاں سے لے چل۔ آپ نے وہاں نماز نہ پڑھی، آپ نے فرمایا:-

اخرج بنا فان هذه بدعة۔^۲

اخرج بنا من عند هذا المبتدع۔^۳

۱۔ فتح الباری جلد ۳ ص ۴۸۲ سنن ابی داؤد جلد ۱ ص ۹۷ جامع ترمذی جلد ۱ ص ۲۸

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے کس چیز سے نفرت کی؟ نماز کی طرف مبلانے سے؟ — نہ یہ چیز اپنی ذات میں بُری تھی اور نہ کسی بُرے عمل کی دعوت تھی مگر شریعت میں نماز کی طرف مبلانے کا عمل اذان ہے اور یہ عمل اذان کے علاوہ تھا۔ صحابہ کرامؓ نے اسے برداشت نہ کیا اور کھل کر اہل بدعت سے نفرت کی اور ان کے پاس نہ ٹھہرے۔

④ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے قریب ایک شخص نے چھینک ماری اور صرف الحمد للہ کہنے کی بجائے الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ کہا۔ یہ زیادتی کی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہی تو تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا میں اس کا تو قائل ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو لیکن حضورؐ نے ہمیں اس کی تعلیم نہیں دی کہ اس طرح الحمد للہ کے ساتھ حضورؐ پر سلام کہیں۔ ہمیں آپؐ نے اس موقع پر الحمد للہ کہنے کی تعلیم دی۔ آپؐ نے فرمایا :-

لَیْسَ هٰکِذَا عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم عَلَمْنَا اِنْ نَقُوْلُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ

علیٰ کل حال۔

ترجمہ: اس طرح کہنے کی تعلیم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ انہوں نے تو یہ تعلیم ہمیں دی ہے۔ کہ ہم اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی کُلِّ حَالٍ کہیں۔

پہلی صدی میں بدعت کی یہ مختصر سی حرکت آپ کے سامنے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ تو خود اس مسجد سے نکل گئے مگر حضرت علی المرتضیٰؓ نے ایک ایسے موقع پر خود اس بدعتی کو مسجد سے نکالنے کا حکم دیا۔ وہ عشاء کی اذان کے بعد نماز کے لیے آواز دے رہا تھا۔

⑤ عہد صحابہؓ کا ایک اور واقعہ سُنئے :-

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ایک جگہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بلند آواز سے ذکر کر رہا ہے وہ اعلان کرتا کہ سو بار اللہ اکبر کہہ۔ حلقہ بنائے لوگ سو مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ وہ یہ گنتی کنکریوں پر کرتے تھے۔ وہ پھر کہتا سو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ وہ پھر کہتا سو بار سبحان اللہ پڑھو۔ عجیب رونق لگائے

بیٹھا تھا اور لوگ اس کے کہنے کے مطابق یہ گنتی پوری کر رہے تھے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو یہ عمل اور پر معلوم ہوا حضورؐ کے سامنے کبھی یہ عمل اجتماعی صورت میں سامنے نہ آیا تھا حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا :-

فَعَدُّوا سِیَاطَکُمْ فَاَنَّا ضَامِنٌ اِنْ لَا یُضِیْعُ مِنْ حَسَنَاتِکُمْ شَیْءٌ وَ یُحْکِمُ بِاَمَّةٍ
مُحَمَّدٍ مَا اَسْرَعَ هَلْکَکُمْ هَؤُلَاءِ صَحَابَةُ نَبِیِّکُمْ مَتَوَافِرُونَ وَ هَذِهِ
شَبَابُهُ لَمْ تَبْلُ وَ اَنْتِیْہَ لَمْ تَکْسُرِ وَ الَّذِیْ نَفْسِیْ بَیْہَ اَنْکُمْ لَعَلِیْ مَلَّةٌ هِیْ
اَهْدِیْ مِنْ اَمَّةٍ مُحَمَّدًا وَ مُضْتَحُوا بِابِ ضَلَالَةٍ۔^۱

ترجمہ: بس تم اپنے گناہ شمار کرتے جاؤ میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیوں
میں کوئی کمی نہ آئے گی، افسوس ہے تم پر اسے امت محمدؐ گنتی جلدی تم ہلاکت
میں جاگ رہے ابھی تو تمہارے نبیؐ کے صحابہ تم میں کثرت سے موجود ہیں اور
ابھی تو حضورؐ کے کپڑے پڑانے نہیں ہوئے اور آپ کے گھروں کے برتن نہیں
ٹوٹے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تم ایک ایسی امت
بن چکے ہو جو (تمہارے خیال میں) حضورؐ کی امت سے زیادہ ہدایت پر ہے
یا تم گمراہی کا ایک دردناک کھول رہے ہو ؟

یعنی تمہارا یہ ذکر جب عہد صحابہ میں نہ تھا تو کیا تم ان سے راستی میں بڑھ گئے ہو جو دین میں
تم یہ نئی طرز لے آئے ہو ؟

ایک دوسری روایت میں آپؐ نے صاف لفظوں میں انہیں بدعتی فرمایا علامہ شامیؒ لکھتے ہیں :-
صَحَّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ اَنَّهُ اَخْرَجَ جَمَاعَةً مِنَ الْمَسْجِدِ یَهْلُلُونَ وَ یَصَلُّونَ عَلٰی
النَّبِیِّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ جَمَلًا وَقَالَ لَهُمْ مَا اَرَاکُمْ اِلَّا مُبْتَدِعِیْنَ۔^۲

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے یہ روایت پہنچی کہ آپؐ نے ان لوگوں کو مسجد

سے نکال دیا جو مسجد میں بلند آواز سے لا الہ الا اللہ اور درود شریف پڑھ رہے

تھے۔ آپ نے انہیں کہا میں تمہیں (اس عمل میں) بدعت پر دیکھ رہا ہوں۔

مولانا عبد السمیع رامپوری نے بھی انوارِ مطہر میں اسے صحیح تسلیم کیا ہے۔

ایک سوال: اگر یہ عمل بدعت قرار پایا تو جو روایات اجتماعی حلقہ ذکر کے بارے میں ملتی

ہیں ان کا تحمل پھر کیا ہوگا؟

جواب: ان حلقوں میں ہر کوئی اللہ کا ذکر اپنے طور پر کرتا تھا ایک ایک کلمہ کو مل کر نہ کہتے

تھے نہ ان میں کہیں ذکر بالجہر ہوتا تھا یہاں ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کی شان و قدرت اور رحمت و

نصرت کا بیان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک بیان کرتا ہو اور دوسرے سنتے ہوں، حضرت امام احمدؒ

کی روایت میں ایک حلقہ ذکر اسی طرح ملتا ہے۔

کنا یجتمع فی حلقة فندکوا للہ وکان یجلس معنا فکان اذا ذکر هو وقع

حدیثہ من قلوبنا موقفاً لا یقع حدیث غیرہ۔^۱

ترجمہ ہم اجتماعی حلقہ قائم کرتے تھے پس اللہ کا ہم ذکر کرتے اولین قرنی بھی

ہمارے ساتھ بیٹھتے جب آپ اللہ کا ذکر کرتے تو آپ کی باتیں ہمارے دلوں

میں اس طرح اترتیں کہ ایسا کسی دوسرے کے ذکر سے نہ ہوتا تھا۔

اس میں ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفت و ثنا اور شان و عظمت کا مجلس میں بیان کرنا

ہے صحابہؓ کا اجتماعی حلقہ یہی ہوتا تھا نہ کہ ہر ایک اونچی آواز سے ذکر کرے۔

پہلی صدی کی ان پانچ شہادتوں کے بعد اب اس حدیث کا سمجھنا کہ جس کسی نے ہمارے اس

دین میں کوئی نئی بات پیدا کی وہ مردود ہے اور آسان ہو جاتا ہے۔ بدعتی علماء نے اس حدیث کی گرفت

سے نکلنے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے ہیں اس لئے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اس حدیث کی کچھ اور

تفصیل کر دیں۔ ہو سکتا ہے کسی خوش نصیب کو اس وضاحت کے بدعات سے توبہ کی توفیق حاصل ہو۔

تشریح حدیث من احدث فی امرنا ہذا مالیس منہ فہو رد

دوسری صدی میں علماء حق فروعی اعمال میں مالیس منہ کو ایک محاورے کے طور پر لاتے تھے۔ وہ چیز جو دین نہیں ہے کہیں دین نہ سمجھی جائے۔ امام الائمہ حضرت امام محمد (۱۸۹ھ) اس مسئلے میں کہ اذان میں حتی علی خیر العمل یا الصلوٰۃ خیر من التوہ ایسی چیز نہیں کہ دین میں سے نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں :-

ولا یجب ان یزاد فی النداء ما لم یکن منہ بل

ترجمہ۔ اور نہ چاہیے کہ اذان میں وہ چیز داخل کی جائے جو اس میں سے نہ ہو۔

شراحین لکھتے ہیں کہ اس میں آپ کا اس حدیث کی طرف اشارہ ہے من احدث فی امرنا ہذا مالیس منہ فہو رد کہ دین میں وہ بات بالکل نہ لی جائے جو اس میں سے نہیں ہم یہاں صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھتے مالیس منہ یا ما لم یکن منہ کس پیرائے میں دوسری حدیث میں بولا گیا ہے۔

(نوٹ) حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی (۱۰۵۲ھ) لکھتے ہیں :-

عن سعد القرظی قال کان بلال ینادی بالصبح فیقول حتی علی خیر العمل
فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یجعل مکانہا الصلوٰۃ خیر من النوم
ویترك حتی علی خیر العمل رواہ ابو الشیخ

ترجمہ۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ حتی علی خیر العمل کو چھڑ دیں اور اس کی جگہ الصلوٰۃ خیر من النوم کہا کریں۔

آپ پہلے اس حدیث کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں جو ہم نے یہاں سرخی میں لکھی ہے۔

ترجمہ جس نے ہمارے اس کام میں (دین میں) کوئی نئی بات نکالی (منہ یا تبدیلی)

لہ موطا امام محمد ص ۸۶ سے فتح الرحمن جلد ۲ ص ۲۱

جس کی کتاب و سنت میں اصل نہیں وہ مردود ہے۔

اس میں من احدث (جس نے کوئی نئی بات نکالی) مطلق ہے اس میں وہ چیز بھی گئی جو نئے سرے سے بنائی گئی اور وہ بھی اس میں شامل ہے جو پہلے موجود تو تھی مذہب یا مسنون تھی لیکن اب اسے ایک ایسی ہئیت دے دی گئی جو پہلے نہ تھی۔ یہ بھی ایک احدث ہے۔ یا اس کا التزام اس طرح کیا گیا جو پہلے نہ تھا یہ التزام بھی ایک احدث ہے ایک نئی بات پیدا کرنا ہے یا ہم نے التزام نہیں کیا لیکن کسی دوسری قوم نے اسے اس طرح اپنا یا کہ اب وہ اس قوم کی وضع معلوم ہونے لگی۔ یہاں تک کہ کوئی مسلمان اسے کرے تو اسے اس قوم کا تشبہ سمجھا جانے لگے تو اس عمل کے یہ سب پرانے اپنی اپنی جگہ احدث میں آجائیں گے۔

شرعیات میں تقیید مطلق بھی احدث ہے

دین میں تقیید مطلق بھی احدث ہے اور یہ ذات شئی اور اوصاف شئی سب کو شامل ہے بریلوی علماء اسے صرف ذات سے متعلق سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل ایک نئی بات ہو لیکن حق یہ ہے کہ من احدث مطلق ہے اور وہ ان نئی قیود و التزامات کو بھی شامل ہے جو ہم پہلے کے کسی جائز عمل کو نہیں دے سکتے۔ علمی سطح پر یہ تقیید مطلق ہے جس سے وہ پہلے جائز عمل (کام) بھی بدعت ہو جاتا ہے اور حدیث و فقہ کے علماء نے اس کی تصریح کی ہے کہ کس عمل کی ہئیت بدلنے سے اس کے اطلاق میں قید لگ جاتی ہے۔ اس کی مزید تائید ان الفاظ سے ہوتی ہے مالس منہ۔

مالس منہ (جو چیز دین میں نہ ہو) کی شرح

مالس منہ عام ہے اسے لم یکن منہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ اس عمل کو بھی شامل ہے جو پہلے سے نہ تھا اور اس کو بھی جو پہلے مذہب اور مستحسن درجے کا تھا لیکن اب وہ ایک خاص ہئیت دیئے جانے کے باعث بدعت ہو گیا ہے۔ ایصالِ ثواب کو ہی لیجئے یہ اپنی

ذات میں جائز ہے۔ زندوں کے نیک اعمال کا ثواب ان کے قصد سے مرعومین کو پہنچتا ہے لیکن اسے کسی ایسے دن اور تاریخ سے خاص کر ناجو تفصیل سے شریعت نے نہیں دی اس سے یہ عمل بدعت ہو جائے گا مباح بھی نہ رہے گا۔ اب یہ عمل جائز نہ رہا بدعت ہو گیا یہ شریعت کے عام کوغماں کرنا ہے۔ یہ شریعت سے ہی ہو سکتا ہے نہ کہ اپنی خواہش اور ضرورت سے۔ ہاں اگر یہ تفصیل شرعی نہ سمجھی جائے تو یہ مالیس منہ میں داخل نہ ہوگی، اس میں کسی دن کو دین سمجھ کر مقرر نہیں کیا جاتا کسی کام کے لیے کوئی تاریخ مقرر کرنا۔ شادی کا دن طے کرنا۔ عام سفر کے لیے کسی وقت کی تعیین۔ یہ سب انتظامی امور ہیں یہ تعینات شرعی نہیں اور ان کا ہمیشہ اعادہ بھی نہیں کیا جاتا۔ سو اس تعیین میں اور شرعی تعیین میں بنیادی فرق ہو گیا۔ دین کے کسی کام کو اپنی طرف سے شرعی تعیین دینا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوئے دین میں ایک نئی بات ڈالنا ہے۔ علامہ عینی (۸۵۵ھ) من احدث کے معنی اس طرح لکھتے ہیں :-

الاحداث فی اموالہی صلی اللہ علیہ وسلم هو اختراع شیء فی دینہ بما

لیس فیہ مما لا یوجد فی الکتاب والسنة۔

ترجمہ: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں "احداث" یہ ہے کہ ان کے لئے جوئے دین میں کوئی اختراع کر لینا جس کا کتاب و سنت میں وجود نہ ہو۔

ایک معارضہ جو اس حدیث پر ڈالا جاتا ہے

حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں آنحضرتؐ نے فرمایا :-

من سن فی الاسلام سنة حسنة فعمل بہا بعدہ کتب لہ مثل اجر

من عمل بہا ولا ینقص من اجورہم شیء ومن سن فی الاسلام سنة

سینة فعمل بہا بعدہ کتب علیہ مثل دزر من عمل بہا۔

ترجمہ جس نے اسلام میں کوئی اچھی سنت قائم کی اور اس پر اس کے بعد بھی عمل ہوتا گیا تو اس پہلے قائم کرنے والے کو ان تمام لوگوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا، جنہوں نے اس پر عمل کیا اور ان کے اجر کچھ کم نہ ہونے پائیں گے اور جس نے اسلام میں کوئی بُری راہ قائم کی اس پر اس کے بعد بھی عمل ہوا تو اس پر ان تمام لوگوں کے گناہوں کے برابر بوجھ آیا جنہوں نے اس پر عمل کیا اور ان عمل کرنے والوں کا بوجھ بھی کم نہ ہو پائے گا۔

بریلوی کہتے ہیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں کسی اچھی بات کا اضافہ کیا جاسکتا ہے اور یہ بدعت نہیں صرف بدعتِ سیدہ بُری ہے۔ ہم کہتے ہیں یہاں فی الاسلام سے مراد فی المسلمین ہے یعنی مسلمانوں میں کسی اچھی بات کا آغاز کرنا۔ یہ اسلام میں کسی بات کا اضافہ کرنا نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ چند مسلمان میٹھے تھے کہ ایک سائل آنکھ یا کچھ مساکین وہاں آگئے۔ انہوں نے مسلمانوں میں اپنی مدد کے لیے آواز لگائی۔ ایک مسلمان نے جلدی کی اور انہیں کچھ لادیا، پھر سب لوگوں نے انہیں نہ کچھ دیا۔ اسلام میں خیرات کرنے کا حکم پہلے سے موجود تھا۔ اس پہل کرنے والے نے کسی نئے عمل کا اضافہ نہیں کیا۔ اس نیک عمل کی ایک مجلس میں پہل کر دی۔ پھر اور لوگوں نے اس کی پیروی کی۔ اب اسی پہل کرنے والے کو پچھلے تمام خیرات کرنے والوں کا ثواب بھی ملے گا اور ان خیرات کرنے والوں کے اپنے ثواب میں بھی کچھ کمی واقع نہ ہوگی، اسی طرح مسلمانوں کو جس نے کسی بُرے کام پر لگادیا تو اس پر عمل کرنے والوں کے گناہوں کا بار اس پر بھی ہوگا جس نے پہلے انہیں اس گناہ کی طرح دی تھی۔

یہاں کسی اچھے کام یا بُرے کام کے دین میں داخل کرنے کی بحث نہیں کی جارہی، جن اعمال کا اچھا یا بُرا ہونا شریعت میں پہلے سے طے تھا اسے مسلمانوں میں عملاً لائے کی بحث ہو رہی ہے اور یہ شریعت میں کسی عمل کا اضافہ نہیں ہے نہ اس میں احداث فی الدین کی کوئی بات ہے اس حدیث کو پُرے سیاق کے ساتھ امام مسلم نے اس طرح انہی حنوں میں معایت کیا ہے:-

عن جریر بن عبد اللہ قال جاء ناس من الاعراب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف فرأى سوء حالهم قد اصابتهم حاجة فحث الناس على الصدقة فابطوا عنه حتى رأى ذلك في وجهه قال ثم ان رجلاً من الانصار جاء بصرة من ورق ثم جاء اخرتبا بعوا حتى عرف السرور في وجهه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في سلة سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من اجرهم شيء. له

ترجمہ: حضرت جریر بن عبد اللہ کہتے ہیں دیہات کے کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وہ اپنے اوپر ٹاٹ لیے ہوئے تھے آپ نے ان کا یہ بُرا حال دیکھا کہ وہ حاجت مند ہیں آپ نے لوگوں کو صدقہ کی ترغیب دلائی وہ کچھ رُکے رہے یہاں تک کہ اس کے آثار آپ کے چہرے پر دیکھے گئے پھر ایک انصاری چاندی سے بھری ایک تھیلی لے آیا پھر کوئی اور کچھ مال لے آیا پھر سب اس راہ میں چل پڑے یہاں تک کہ آپ کے چہرے پر خوشی دیکھی گئی۔ اس وقت حضورؐ نے فرمایا جس نے اسلام میں (مسلمانوں میں) نیکی کی ایک راہ قائم کی اس کے بعد بھی اس پر عمل ہوا تو ہر عمل کرنے والے کا اجر اس کے نام بھی لکھا جائے گا۔

اس سبق سے واضح ہے کہ یہاں من سن (جس نے طرح ڈالی) سے مراد کسی نئے عمل کی ایجاد نہیں اور نہ کسی نئی بات کو سنت ٹھہرانہ ہے۔ یہاں اس عمل پر پہل مراد ہے جو پہلے سے مسلمانوں میں شریعت کا ایک مسئلہ تھا اور وہ ہے غریبوں پر خیرات کرنا اور مساکین صدقہ دینا۔ اسی روایت میں ”من سن فی الاسلام سنة“ سے مراد دعوت الی الہدایت ہے نہ کہ کسی نئے عمل کی ایجاد کہ اس سے جواز بدعت کی راہ نکالی جائے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں یہ حدیث اس طرح

ان لفظوں سے روایت کی گئی ہے :-

من دعا الى الهدى كان له من اجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك
من اجورهم شياء ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم من مثل
اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثمهم شياء^۱

ترجمہ جس نے کسی اچھی بات کی طرف بلایا اسے ان تمام لوگوں کے برابر اجر ملے گا جو اس کے پیچھے چلے اور ان کے اجر سے کوئی کمی نہ کی جائے گی اور جس نے دوسروں کو کسی گمراہی پر آمادہ کیا اسے ان تمام لوگوں کے گناہ ملیں گے، جنہوں نے اس کے کہنے پر وہ کیے اور ان کے اپنے گناہوں میں کوئی کمی نہ کی جائے گی۔

یہ دونوں حدیثیں اچھے کاموں کی ترغیب کے لیے ہیں نئے کاموں کے وضع کرنے کی تحریک نہیں اس کا حدیث من احدث فی امرنا هذا مالیس منه فہو رد سے کوئی معارضہ نہیں افسوس ہے کہ بریلوی اس روایت (من سن فی الاسلام سنة حسنة سے اچھی بدعات اختراع کرنے کا جواز نکالتے ہیں۔ یقین کیجئے ان کی سوچ بالکل غلط ہے۔ اس حدیث میں بدعت کی راہ نکالنے کا ہرگز کوئی سبق نہیں ہے۔

جو بدعت نہ نکلے مگر نکالنے والے کی پیروی کرے

حدیث کا یہ حکم کہ جو شخص دین میں کسی ایسی چیز کا اضافہ کرے جو دین کی نہ تھی اس کا وہ عمل مردود ہے۔ صرف اسی کو شامل نہیں جو بدعات کی ایجاد کرے جو اس کی پیروی میں چلے گا اس نے خود کوئی بدعت نہ نکالی ہو بھی مردود العمل ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ان لفظوں سے بھی روایت کی ہے :-

من عمل عملاً ليس عليه امرنا فهو رد۔

ترجمہ جس نے ایسا کوئی عمل کیا جس پر ہمارا حکم پہلے سے موجود نہ تھا تو اس کا وہ عمل (اللہ کے ہاں) مردود ہے۔

سوجو بدعتی یہ کہے کہ میں نے تو کوئی بدعت نہیں نکالی۔ میں تو من احد کا کسی طرح مصداق نہیں میں مردود العمل کیوں کہ ہوں گا؟ اسے کہا جائے گا کہ تو من احد کا مصداق نہیں لیکن تو من عمل عملاً ليس عليه امرنا کا مصداق ضرور ہے۔ سو اس پہلو سے تو بھی مردود العمل ہے، امام لودوی لکھتے ہیں:-

يقول انما احدثت شيئا فيجمع عليه بالثانية التي فيها النصيحة بـ
كل البدع والمخترعات مواءم احد ثما الفاعل اوسبق باحداثها۔
ترجمہ جو یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو کوئی چیز نئی ایجاد نہیں کی اس پر اس دوسری حدیث سے حجت قائم کی جائے گی جس میں ہر بدعت اور خود گھڑے اعمال کے مردود ہونے کی خبر ہے برابر ہے کہ اس نے خود اسے دین میں داخل کیا یا وہ بدعت پہلے کسی نے (دین میں) اضافہ کی تھی۔

ایک اور معارضہ جو اس حدیث پر ڈالا جاتا ہے

اس حدیث میں ۱۔ بدعت پیدا کرنے والے اور ۲۔ اس پر عمل کرنے والے۔ دونوں کو مردود العمل قرار دیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بدعت پر عمل کرنے والے عامی کا کیا تصور ہے وہ بے علم ہے اسے کسی بدعتی مولوی کی سُر اچھی لگی۔ اس نے اس کی پیروی میں ان بدعات کو اپنا لیا جو اس مولوی کو پسند تھیں کیا یہ صحیح نہیں کہ اس کا لہجہ اس عامی پر نہیں اس مولوی پر ڈالا جائے گا جس نے اسے ان بدعات پر لگایا؟

۱۔ صحیح مسلم جلد ۲ ص ۴۴ ۲۔ شرح صحیح مسلم جلد ۲ ص ۴۴

مضمر نے فرمایا :-

من افقی بنیر علمکان اثمہ علی من افتاہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ

وسلم رواہ ابوداؤد جلد ۲ صفحہ ۱۵۱ کتاب العلم۔

ترجمہ: جسے کسی مفتی نے کسی غلط مسئلے پر لگایا اس کا گناہ اس پر ہو گا جس نے اسے اس کا جواز فراہم کیا۔

کیا یہ حدیث اس حدیث من عمل عملاً ليس عليه امرنا فهو رد کے معارض نہیں جو ہر عمل بدعت کو مردود ٹھہراتی ہے ؟

الجواب: بغیر علم کسی مولوی کی بات پر چلنے والا تب اس گناہ سے بری الذمہ ہوتا ہے اگر اس نے کسی کو اس مولوی سے اختلاف کرتے نہ سنا ہو اگر اسے پتہ چل گیا کہ دوسرے علماء اس بدعتی مولوی کی اس بات کو بدعت کہتے ہیں تو اب اسے اس پر عمل کرنا جائز نہیں وہ مردود العمل ہی سمجھا جائے گا اور گناہ کا بار صرف اس مولوی پر نہیں اب اس پر بھی لگے گا۔

بریلوی علماء کس طرح بدعتِ حسنہ کے نام سے بدعات میں مبتلا ہیں

بریلوی علماء بدعات پر کبھی من حیث الثبوت طور نہیں کرتے وہ انہیں ہمیشہ من حیث اللذات اپنی بحث میں لاتے ہیں۔ ان کے گرد و پیش بدعت کی ایسی کشش ہے کہ اس نے ان کی ایک ایک عبادت کو اپنے ذوقِ بدعت سے بے ڈر کر رکھا ہے۔ اب ان کے ہاں دین کے جتنے اعمال ہیں وہ اعمال کے صرف ڈھانچے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول برحق کی اطاعت کی ریت تک نہیں۔ وہ ان کا دین تو یہی لیکن ان میں دینداری نہیں۔ اعمال کی یہ بے روح لاشیں ان کے گھر دوں اور ان کی مسجد محل میں دن رات تڑپتی ہیں اور ان کے مولویوں کو کبھی اپنے عوام پر رحم نہیں آتا کہ وہ ان کو حق کی یہ بات کہہ دیں کہ اب یہ بدعتی اہل سنت والجماعہ نہیں رہے بلکہ اہل بدعت ہو گئے ہیں۔ کہاں سنت کا ڈر اور کہاں بدعات کی ظلمت۔ حق اور باطل کبھی جمع

نہیں ہو سکتے سنت اور بدعت کبھی جمع نہیں ہو پاتیں۔ دھوپ اور سائے کبھی ایک ہو نہیں پاتے
علماء حق اور علماء سوء کا یہ تقادم شروع چلا آ رہا ہے۔

ما یستوی الا عینی والبصیر ولا الظلمات والنور ولا الظلّ ولا الخور

وما یستوی الاحیاء والاموات۔ (کپکپ الفاظ ۱۴)

ترجمہ : اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں اور نہ اندھیرا اور روشنی اور نہ سایہ اور
دھوپ اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں۔

ہم نے اس سلسلہ میں اٹھنے والے تمام سہیلوں پر مقدمہ میں علمی بحث کی ہے اسے بار بار
پڑھیں۔ انشاء اللہ ہر بدعت کا رنگ اُترتا جائے گا۔ اس پیشِ نظر کو مقدمہ الکتاب سمجھیں۔ ۶۷ گے
مقدمہ العلم ہدیہ قارئین ہے جو موضوع پیش آمدہ کا چاروں طرف سے علمی احاطہ کیے ہوئے ہے
اس میں آپ کو آپ کے ذہن میں آنے والے ہر شبہ کا جواب ملے گا۔

ہم نے اس کتاب میں بدعت کے دس اہم عنوانات کو پیشِ نظر رکھا ہے۔ ان کے گرد اور
بھی بہت سی بدعات گھومتی ہیں۔ ہم نے یہاں ان ذیلی بدعات کو بھی لیا ہے۔ یہ تقریباً چالیس بدعات
ہو جاتی ہیں جن پر ہم نے کچھ بحث کی ہے۔ بدعتِ معصیت کے اتنا قریب نہیں جتنی یہ کفر کے
قریب ہے۔ کفر سے تو تو بہ نصیب ہو جاتی ہے لیکن بدعت سے بہت کم خوش نصیب تو بد کر کے
نکلے ہیں۔

ہمارا مقصد اس وقت ان بدعات کا رد نہیں صرف ان کا مطالعہ ہے۔ بریلوی لوگ ان
بدعات میں چاندوں طرف سے گھرے ہوئے ہیں۔ اس بجز ظلمات نے ان کو ہر طرف سے اپنی لپیٹ
میں لے رکھا ہے۔ ان کے تقابلی مطالعہ کے بغیر مطالعہ بریلویت مکمل نہیں ہو پاتا۔ یہ چند عنوانات
آپ کو اس ظلمت کو نہیں اس طرح لے جائیں گے کہ آپ کو ان کے عوام پر رحم آنے لگے گا۔ کتنے
خوش نصیب وہ مسلمان ہوں گے جو اپنے ان بھائیوں کو پھر سے سنتوں کے گرد جمع کریں۔ اللہ
اہل بدعت کا یہ طبقہ لائقِ نفرت نہیں لائقِ خیر خواہی ہے۔ مرض سے نفرت کی جانی چاہیے،

مریض سے نہیں۔

بدعات کا یہ دوسرا تذکرہ ہمارے سامنے کوئی خوشی کا موجب نہیں۔ بدعات سے صحابہ و تابعین و ائمہ مجتہدین ہر صدی کے مجتہدین اور اولیاء اللہ المتقین نے بہت نفرت کی ہے۔ بدعت سے نفرت کہنے والے اہل سنت کہلاتے ہیں سنت کا نور اور بدعت کی ظلمت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے لا تستوی الحسنة ولا السيئة۔ اب آپ خود سوچیں بریلویوں کو کیسے اہانت کہا جاسکتا ہے

امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندیؒ نے اپنے معلقہ اعتقاد کو بدعات سے بچنے کی ان الفاظ میں سخت تاکید فرمائی ہے۔ اس پر ہم اس پیش لفظ کو ختم کرتے ہیں ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کتاب میں کسی فریق کی دلازاری نہ ہو۔ نہ ہم نے بغضِ تعالیٰ کہیں بریلوی زبان سے استعمال کی ہے نہ اس وقت ان کی تردید ہمارے پیش نظر ہے۔ گو اثنائے بیان کہیں ضمناً کوئی علمی گرفت آگئی ہو اس پر بھی ہم اپنے ان بھائیوں سے معذرت خواہ ہیں۔ ہمارے پیش نظر طلبہ اور عوام میں بریلویت کا ایک عام تعارف کرانا ہے۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ کی نصیحت

سب سے اعلیٰ نصیحت جو فرزندِ نبیؐ و زیدِ سلمہ اللہ تعالیٰ کو اور عام دوستوں کو کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ سنتِ سنّیہ کی تابعداری کریں اور بدعت سے بچیں۔ سعادت مند ہے وہ شخص جو اس دور میں سنتوں میں سے کسی سنت کو زندہ کرے اور رائج بدعتوں میں سے کسی بدعت کو ختم کرے۔ اب ایسے جو انہر کی ضرورت ہے جو سنت کی مدد کرے اور بدعت کو شکست دے۔ بدعت کا جاری کرنا دین کی بربادی کا موجب ہے۔ اور بدعتی کی تعظیم کرنا اسلام کے گرانے کا باعث ہے۔ من دقو صاحب بدعة فقد اعان علیہ ہدم الاسلام آپ نے سناہرگا سو پورے ارادہ اور کامل ہمت سے اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ سنتوں میں کوئی سنت جاری

بوجائے اور بدعات میں سے کوئی بدعت دُور ہو جائے خصوصاً ان دنوں میں اسلام
ضعیف ہو رہا ہے۔ اسلام کی رکھیں جمعی قائم رہ سکتی ہیں کہ سنت کو زیادہ سے زیادہ
عام کیا جائے اور بدعت کو ختم کیا جائے گزشتہ لوگوں نے شاید بدعت
میں کچھ حسن دیکھا ہوگا جو بدعت کے بعض افراد کو مستحسن اور پسندیدہ خیال کیا۔
لیکن یہ فقیر اس مسئلہ میں ان سے اتفاق نہیں کرتا اور بدعت کے کسی فرد کو حسنہ
نہیں جانتا۔ بلکہ سوائے ظلمت و کدورت کے اس میں کچھ محسوس نہیں کرتا۔ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ۔

اسلام کے اس صنعت و غربت کے زمانے میں کہ سلامتی سنت کے بحال نہ ہونے پر
موقوف ہے اور خرابی بدعت کے حاصل کرنے پر وابستہ ہے۔ فقیر، ہر بدعت
کو کھانڈی کی طرح جانتا ہے جو بنیاد اسلام کو گرا رہی ہے اور سنت کو چھیننے والے
ستارہ کی طرح دیکھتا ہے جو گمراہی کی سیاہ رات میں ہدایت فرما رہا ہے۔ حق
تعالیٰ علمائے وقت کو توفیق دے کہ کسی بدعت کو حسن کہنے کی جرأت نہ کریں۔
اور کسی بدعت پر عمل کرنے کا فتوے نہ دیں۔ خواہ وہ بدعت ان کی نظروں میں
صبح کی سفیدی کی طرح روشن ہو کیونکہ سنت کے ماسوا میں شیطان کے مکر
کو بڑا دخل ہے۔

گزشتہ زمانہ میں چونکہ اسلام قوی تھا اس لیے بدعت کے اندیشوں و ظلمات کو اٹھا
سکتا تھا اور ہر مسئلہ کے بعض بدعتوں کے ظلمات نور اسلام کی چمک میں نورانی
معلوم ہوتے ہوں گے اور حسن کا حکم پالیتے ہوں گے۔ اگرچہ درحقیقت ان میں کسی قسم
کا حسن اور نورانیت نہ تھی مگر اس وقت کہ اسلام ضعیف ہے یہ بدعات کی ظلمت
کو نہیں اٹھا سکتا۔ اس وقت متقدمین و متاخرین کا فتوے جاری نہ کرنا چاہیے۔
کیونکہ ہر وقت کے احکام مبادی ہیں۔ اس وقت تمام جہاں بدعت کے بھڑت ظاہر

ہونے کے باعث دریاے ظلمات کی طرح نظر آ رہا ہے اور سنت کا دُر باوجود غریب اور نہایت کے اس دریاے ظلماتی میں کرم شب افزہ یعنی جگنو کی طرح محسوس ہو رہا ہے اور بدعت کا عمل اس ظلمت کو اور بھی زیادہ کر جاتا ہے۔ سنت پر عمل کرنا اس ظلمت کے کم ہونے اور اس نور کے زیادہ ہونے کا باعث ہے۔ اب اختیار ہے کہ خراہ کوئی بدعت کی ظلمت کو زیادہ کرے یا سنت کے نور کو بڑھائے اور اللہ تعالیٰ کا گروہ زیادہ کرے یا شیطان کا گروہ۔ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون۔ الا ان حزب الشیطان ہم المخاصرون۔

صرف یہ وقت بھی اگر کچھ انصاف کریں اور اسلام کے منہج اور تجبوت کی کثرت کا اندازہ کریں تو چاہیے کہ سنت کے ماسوا میں اپنے پیروں کی تقلید نہ کریں اور اپنے شیوخ کا بہانہ کر کے امور مختصرہ پر عمل نہ کریں۔ اتباع سنت بے شک نجات دینے والی ہے اور خیرات و برکات کے سنبھالنے والی ہے اور غیر سنت کی اتباع میں خسر ہوا ہے۔ وما علی الرسول الا البلاغ۔ قاصد پر حکم کا پہنچا دینا ہے۔ ہمارے مشائخ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ انہوں نے اپنے تابعداروں کو امور مبتدعہ کے سجالانے کی ہدایت نہ کی اور سنت کی نالاعت کے سوا اور کوئی راستہ نہیں بتایا اور صاحب شریعت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اتباع و عزیمت پر عمل کرنے کے سوا کچھ ہدایت نہ فرمائی۔ اس واسطے ان بزرگوں کا کارخانہ بلند ہو گیا۔ اور ان کے وصول کا ایران سب سے اعلیٰ بن گیا۔

ایک اور مکتوب میں فرماتے ہیں:-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے نور کو بدعت کے اندھیروں نے چھپا دیا ہے اور ملت مصطفویٰ کی رونق کو ان نو اسباب باتوں کی کدورتوں نے برباد کر دیا ہے۔

کتنے تعجب کی بات ہے کہ ایک جماعت ان بدعات کو مستحسن جانتی ہے اور ان کو نیکیاں سمجھتی ہے اور ان کے ذریعہ سے دین و ملت کی تکمیل کرنا چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستہ کی ہدایت دے۔ یہ لوگ نہیں جانتے کہ دین ان بدعات سے پہلے مکمل ہو چکا ہے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے: **الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً**۔ پس دین کا کمال ان بدعات میں سمجھنا درحقیقت اس آیت کریمہ کے مضمون سے انکار کرنے کے مترادف ہے۔

مولانا احمد رضا خاں حضرت مجدد الف ثانیؒ کی ان باتوں کو یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ یہ حالت سنو کہ میں بھی حیرت ان نقشبندیوں پر ہے جو اس پر بھی مولانا احمد رضا خاں کو اپنا اعلیٰ حضرت سمجھتے ہیں مولانا احمد رضا خاں ایک موقع پر حضرت امام ربانیؒ پر تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

کوئی مجددی ان کے قول سے استدلال کرے اس کو وہ جانے ہم تو ایسے شیخ کے غلام ہیں جس نے جو بتایا صحو سے بتایا خدا کے فرمانے سے کہا: تمام جہان کے شیوخ نے جو ربانی دعوے کیے ہیں ظاہر کر دیے ہیں کہ ہمارا سکر ہے اور ایسی غلطیاں دو جہوں سے ہوتی ہیں نادانقی سے یا سکر سے۔ سکر تو یہی ہے اور نادانقی یہ کہ..... الخ

اور پھر یہی نہیں حضرت مجدد الف ثانیؒ کی طرف سے یہاں تک نقل کیا:-

”کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو کچھ میں نے اگلی دو جلدوں میں کہا صحو سے کہا؟ نہیں نیا دہ سکر ہے۔“

اب آپ ہی سوچیں کہ حضرت امام ربانیؒ کی شخصیت کو کمزور کرنے کی اس سے زیادہ کسی میں کیا جرات ہو سکتی ہے۔ استغفر اللہ العظیم

کیا ان نقشبندیوں میں غیرت ہے جو اس کے باوجود مولانا احمد رضا خان کو اپنا اعلیٰ حضرت مانتے ہیں اور اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں۔ یہ جماعت علی شاہ صاحب علی پوری نقشبندی اور جناب میاں شیر محمد صاحب شرف پوری نقشبندی نے کبھی مولانا احمد رضا خاں کو اعلیٰ حضرت کبھی نہ مانا تھا بلکہ چشتیہ سلسلے کے حضرت مولانا محمد معین الدین اجمیری اور جناب پیر مہر علی شاہ گولڑوی بھی مولانا احمد رضا خاں سے ہمیشہ کٹاڑہ کش رہے۔

قارئین سے درخواست ہے کہ وہ مولف کے لیے سلامتی قلم سوچ کے اعتدال اور اور خود اہل بدعت کے لیے علم و عمل کی اصلاح اور جذبہ خیر خواہی کی دعا فرمائیں خوش نصیب ہیں وہ اہل بدعت جو پھر سے اہل سنت کی صفوں میں آجائیں اور جہلاء کا اکثریت کا زعم نہیں ہمیشہ کے لیے بدعات کے بحر ظلمات میں نہ رکھے۔

۴ ایں دعا از من و از جملہ جہاں آمین باد

ہم یہاں اس پیش لفظ کو ختم کرتے ہیں اور اس صلی مقدمہ کا آغاز کرتے ہیں جو اپنے موضوع کا چاروں طرف سے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس کے بعد ہم انشاء اللہ العزیز بے علم مسلمانوں کی عملی بدعات پر ایک ترتیب سے بحث کریں گے۔

اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے دلوں کو نور سنت سے منور کرے اور جہاں جہاں بدعت کے اندھیرے پھائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سطور کو اندھیروں کے اٹھنے کا سبب بنائے۔
وما ذلک علی اللہ بعزیز۔

مولف عفا اللہ عنہ

مقدمہ

الحمد لله وسلام على عباده الذين صطفى اما بعد :-

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت پر روانہ ہونے سے پہلے صحابہؓ کو دو چیزوں سے تشک کرنے کی ہدایت فرمائی اور ضمانت دی کہ جب تک وہ ان دو چیزوں سے اعتدال کریں گے وہ کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ وہ دو چیزیں کیا کیا تھیں :

① کتاب اللہ اور ② سنت رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)

قرآن کے گرد امت نے پوری محنت سے حفظ و قرأت اور تفسیر کا پہرہ دیا اور اسے شریعت کا پہلا ماخذ ٹھہرایا اور اس کی ہر لفظی اور معنوی تحریف سے حفاظت کی اور آج تک یہ محنت جاری ہے۔

① قرآن کریم کی ہر تحریف سے حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی :-

انما نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحاظون۔ (پہلا انجھر ۹)

ترجمہ بیشک ہم نے یہ نصیحت نامہ اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کر لے والے ہیں۔

سعادت ان حفاظ و قرآن اور مفسرین اہل حق کی جن کی مساعی سے یہ ارادہ خداوندی پورا ہوتا آیا ہے۔

سنت کے گرد بھی امت نے پوری وقار سے پہرہ دیا اور بدعات کو اس حلقہ نور میں داخل ہونے سے پوری قوت سے ان کے آگے روک ٹھام کے بند باندھے اور آج تک یہ محنت جاری ہے۔ بدعات سنت کے حلقہ نور میں داخل ہونے کے چور دروازے ہیں۔

② چورہمیٹ اندھیرے میں واردات کرتے ہیں اور بدعات کے داعی بھی صرف جہالت کے اندھیروں میں آگے بڑھتے ہیں۔ جہاں علم کی روشنی پھیلی وہاں جہالت کے بادل خود چھٹ جاتے ہیں۔ سو بدعت کے ازالہ کے لیے براہ راست جدوجہد کی ضرورت نہیں، جہاں علم کی نشر و اشاعت ہوگی اور کتاب و سنت پر محنت ہوگی بدعات کے سائے خود اٹھ جائیں گے۔ بدعت کا براہ راست مقابلہ کرنا فاضل مشاغل تھا ہے۔

③ شریعت اپنی بنیاد میں ایک منقوی امر ہے

شریعت اسلامی کوئی خیالی جذباتی اور نفسیاتی

لائے عمل نہیں کہ جس کام کو ہم چاہیں دین کا کام کہہ دیں بلکہ یہ Reported affair منقوی لائے عمل ہے جسے ثابت کر کے لیے ہمیں پیچھے لوٹنا ضروری ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا یہ دینی عمل واقعی عہدِ اول سے چلے آ رہے ہیں یا انہیں پسند پہلائے اپنے خیالی جذباتی یا شکی تلافی کے اپنے لیے اب وضع کر لیا ہے۔ اگر ان کی اصل دورِ اول میں پائی گئی اور پھر اختلاف ہوا تو یہ بے شک ایک علمی اختلاف ہوگا ورنہ اسے ایک شکی اختلاف سے زیادہ کوئی اہمیت نہ دی جاسکے گی۔

قرآن میں اختلاف کے وقت اصل کی طرف لوٹنے کی ہدایت

اختلاف کبھی جاہلی قیاسات اور شکیں جنابت کے اوضاع سے نہیں بنتا۔ امر متوہم Disputed affair کو کسی امر متیقن Definite & Agreed پر ہی لا کر طے کیا جاسکتا ہے اور یہ کتاب و سنت کی کسوٹی ہے جو ہر کھولے کھرے کا فیصلہ کر دیتی ہے۔ ہر سخت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر اختلاف آپ کی طرف لوٹایا جاسکتا تھا کہ آپ اس کا فیصلہ فرمادیں لیکن آپ کے اس دُنیا سے پردہ فرماتے کے بعد اب ہمارے لیے ایک ہی راہ رہ گئی ہے کہ ہر اختلاف کو کتاب و سنت کی طرف لوٹائیں اور کتاب و سنت نصًّا یا استقراءً ہمارے اس اختلاف پر فیصلہ دیں ہم اسے ہی شریعت جانیں اور اس کے سوا جو کام بھی دین سمجھ کر کیے جا رہے ہوں انہیں دین میں ایک اضافہ سمجھیں اور ان سے پوری طرح بچیں قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے۔

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ احْسَنُ تَاْوِيْلًا (پہ انعام ۹۱)

ترجمہ: سو اگر تم کسی (دینی) کام میں جھگڑا کر دو تو تم اسے خدا (کی کتاب) کی طرف اور

رسول کی سنت کی طرف لوٹاؤ اگر تم واقعی خدا اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہو۔ یہی بہتر اور بہترین انجام کا رہے۔

ہم مفسرین کے بعد اس آیت پر کیے عمل ہو گا اسے روح المعانی کے ان الفاظ میں دیکھ لیں۔
اور اب اللہ سے مراد اس کی کتاب اور رسول سے مراد اس کی سنت سمجھیں :-

قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا يَبْغُوا الْفِتْنَةَ وَاللَّهُ يَبْغِي الْإِسْلَامَ (فرد وہ)
فَرَجَعُوا فِيهِ إِلَى اللَّهِ (ای الخ کتابہ (والرسول) ای الخ سنتہ۔

ترجمہ۔ سوائے مومنوں اگر تم اور تمہارے حکمران آپس میں دین کی کسی بات میں مختلف ہوں تو اسے لوٹاؤ بھرتیں مراجعت اللہ کی طرف یعنی اس کی کتاب کی طرف اور رسول کی طرف یعنی اس کی سنت کی طرف۔

دین ہے ہی وہ جس میں کسی اضافے کی گنجائش نہ ہو

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر فرمادیا کہ یہ دین کامل ہو چکا اور اللہ تعالیٰ کی نعمت صحابہ پر تمام ہو چکی۔ اب اس کے بعد یہ دین ایک کے طور پر اوپر سے چلے گا اور صحابہ کے بعد کسی کو اس میں کسی قسم کے اضافے کی اجازت نہ ہو گی صحابہ سے جو چیز ثابت ہو اسے حضور کے اذن خاص کے تحت قبول کیا جائے گا۔ ہستاروں سے ہمیشہ روشنی ہی ملے گی اور حیرا کبھی نہ ملے گا۔

اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام ديناً۔

(پ المائدہ ۳)

ترجمہ۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا۔

اس آیت کے ہوتے ہوئے کیا کوئی مسلمان جرأت کر سکتا ہے کہ دین اسلام میں کسی خیالی

پیرائے یا مذہباتی نعرے سے کوئی نئی بات لائے اور اس میں کسی قسم کا کوئی اضافہ کرے صحابہؓ اپنے عمل سے خود دین میں داخل ہیں اور انہی کا دین مکمل ہوا سو وہ خود اس بحث میں داخل نہیں کہ ان کا یہ عمل دین میں سے ہے یا نہیں انہی کے عمل کی تردید اے تکمیل کی ہے۔

حضورؐ نے امت کے لیے صحابہؓ کی بات کو بھی ساتھ رکھا ہے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گروہ بندی کا انجام مگ بتلایا ہے صرف ایک گروہ کو لائق مغفرت فرمایا وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپؐ نے فرمایا :-

ما انا علیہ واصحابیؓ جو میرے اور میرے صحابہؓ کے رستے پر ہوں گے۔
اور یہ بھی فرمایا :-

من جلیش منکم بعدی اختلافا کثیرا فلیکم بستی و سنتہ
المخلفاء الراشدینؓ۔

ترجمہ۔ تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہے وہ جلد بہت اختلافات دیکھیں گے
سو تم میری سنت اور ہدایت پالے ہوئے خلفائے راشدینؓ کے رستہ کو لازم پکڑنا
(دین میں پیدا کی گئی نئی باتوں سے بچنا)

لفظ ہدایت پالے ہوئے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو خلافت پر آنے والے ہیں وہ اپنے اپنے
ظہر پر حضورؐ سے ہدایات پالے ہوئے میں یا کچھ خاص احکام لیے ہوئے ہیں۔ سوا انہوں نے اپنے دور
میں جو کچھ بھی کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی ہدایات کے تحت کیا ہے انہیں سوا سمجھیں ان کو اسی لیے
مہدیین (اللہ کے نبی سے ہدایت پالے ہوئے) فرمایا۔ اب ان کے بعد عنا بطہ ایک ہی ہے کہ دین
کے نام پر پیدا کردہ ہر نیا کام بدعت ٹھہرے اور ہر بدعت رستہ اسلام سے دور کرنے والی شملہ ہو۔ حضورؐ
نے خلفائے راشدینؓ کی سنت تو سب پر لازم ٹھہرائی۔ دوسرے صحابہؓ کے بارے میں کچھ بدعت رکھی وہ

یہ کہ ان میں سے جس کی پیروی کر لو ہدایت پر رہو گے۔ ہاتھم اقتدیغوا ہتدیغ۔ ان کا عمومی عمل ساری امت کے لیے لائق تشک رہے گا جس طرح خود راہِ نبوت سب کے لیے شاہِ راہِ اسلام ہے ما انا علیہ واصحابی کا یہی منہم ہے۔ بدعت کی راہ ان کے بعد سے شروع ہوئی ہے۔

صحابہ کے رہنے کے خلاف جو فرقہ بھی بنے گا ظاہر ہے کہ وہ پہلے سے چلے آنے والے دین میں کمی یا زیادتی کے بغیر نہ بن سکے گا جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کیا یا صحابہ کے عمل کا انکار کیا انہوں نے دین میں کمی کی اور جو بدعت کے سلیوں میں جا بیٹھے انہوں نے دین میں (ان بدعات کی) زیادتی کی۔ بدعات دونوں طرف چلیں گی اس میں خراط بھی ہرگی اور تقریباً اور تابعین وہی ہوں گے جو ان دونوں سے سبیں۔

یاد رکھیے دین اسلام ایسا کامل دین ہے کہ یہ اپنے میں ذرا سی زیادتی برداشت نہیں کر سکتا جس طرح صحیح فطرت انسان کبھی کو ہضم نہیں کر سکتا۔ دین اسلام کسی بدعت کو ہضم نہیں کر سکتا جس طرح انسانی کھال اپنے میں ذرا سی بچاؤ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ بدن اسلام کسی بدعت کو اپنے میں سمو نہیں سکتا۔ بچاؤ جس قدر زیاد ہو اتنی ہی زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے اور اس کا کھانا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ اسلام کلمہ تہریر دور وہی تھا جو حضورؐ اور صحابہؓ کا تھا اور اس میں کوئی چیز بدعت نہ تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اخیر امتی قرنی ثم الذین یلوئہم ثم الذین یلوئہم۔ صحیح بخاری جلد ۱ ص ۳۲۲

ترجمہ بہترین امت میرے دور کے لوگ ہیں پھر وہ جو ان کے بعد آئیں پھر وہ جو ان کے بعد ہوں۔

دورِ اول میں بدعات کے خلاف اٹھنے والے صحابہؓ

یوں تو سب صحابہؓ بدعات کے خلاف اسلام کی ایک چلتی پھرتی تصویر ہے۔ ستاروں سے روشنی ہی ملتی ہے اندھیرا نہیں۔ تاہم چند صحابہؓ نے ایسے لے لے واقع میں بہت کھل کر اپنا کردار ادا کیا۔

① حضرت عبداللہ بن مسعود (۳۲ ھ)

صحابہ کرامؓ میں خلفاء راشدینؓ کے بعد کتاب و سنت کے سب سے بڑے عالم حضرت عبداللہ بن مسعودؓ

سمجھے جاتے ہیں، حضرت عمرؓ نے جب آپ کو عراق بھیجا تو فرمایا: اے اہل عراق! میں نے عبداللہؓ کو تمہارے ہاں بھیج کر تمہیں اپنے اوپر ترجیح دی ہے یعنی اگر میں اپنے آپ کو راجع کرتا تو انہیں اپنے لیے اپنے پاس رکھتا ان کے علم و فضل کی کجی خود ضرورت تھی :-

عن حبه العرفی قال قرأت فی کتاب عمر الی اهل الیمین والکوفۃ اما بعد فانتم
رأس العرب وجمعتہما وانتم مہمی الذمے ارمی به ان جاء شیء من ہا هنا
وہا هنا قد بعثت الیکم عبد اللہ واخذتہ لکم واثرتکم بہ علی فقیہیؓ

ترجمہ: جبرعلی سے مروی ہے آپ نے کہا میں نے حضرت عمرؓ کو وہ خط پڑھا جو آپ نے
اہل یمن اور اہل کوفہ کو لکھا تھا۔ انا بعد تم راس العرب اور ان کے دماغ ہو اور تم ہی میرے
وہ سمجھتا رہتے ہو میں اس وقت چلاتا ہوں جب ادھر سے یا ادھر سے کوئی ضرورت
درپیش ہو میں نے عبداللہؓ کو تمہارے لیے بھیجا ہے اور تمہارے لیے
چننا ہے اور اس میں میں نے تمہیں اپنے پر ترجیح دی ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ جس طرح صحابہؓ میں سنت کے سب سے بڑے علمبردار تھے اسی طرح
آپ بدعت کے بھی سخت غلام تھے اس کے جراثیم آپ کو دور سے ہی نظر آجاتے نماز پڑھنے کے بعد
دائیں طرف سے مڑنا یا بائیں طرف سے مڑنا کتنی چھوٹی سی بات ہے اور اپنی ذات میں ان میں سے کسی
میں بھی بُرائی نہیں مگر اگر کوئی التزام کرے کہ ہمیشہ دائیں طرف ٹہرے کہ دائیں طرف میں برکت ہے تو آپ
نے اس کے اس ذوق کو بھی خط شیطان قرار دیا۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ
دائمی عمل نہ تھا آپ نے فرمایا :-

لا یجعل احدکم للشیطان شیاء من صلوٰتہ یری ان حقاً علیہ الا ان ینصرف
الا عن یمینہ لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیراً ینصرف عن یمینہ
ترجمہ: تم میں سے کوئی اپنی نماز میں شیطان کا ہتھ نہ بنائے کہ وہ نماز سے خرافت کے

بعد ازیں طرف مڑنے کو ہی ضروری سمجھے کیونکہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
کئی دفعہ بائیں طرف مڑتے بھی دیکھا ہے۔

جب ایک کام جو اپنی ذات میں جائز ہے مگر ضروری نہیں اسے ضروری سمجھنا بھی شیطان کو اپنے
نیک اعمال میں حصہ دار کرنا ہے۔ تو جو کام سرے سے شریعت میں اپنا وجود نہیں رکھتے انہیں اپنانا اور
دین سمجھنا ان میں شیطان کس درجے میں حصہ دار ہوگا اس پر آپ خود غور فرمائیں، شریعت میں اس کی اجازت
نہیں کہ کسی متحب یا مباح کام کو بڑھا کر فرض یا واجب ٹھہرایا جائے۔ جس طرح شرعی اعمال کے
لیے ضروری ہے کہ اس کی اہل شریعت میں موجود ہو اسی طرح یہ ضروری ہے کہ اس کا درجہ بھی وہی رہے
جو شریعت میں ہے اس سے کم و بیش نہ ہو۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے ایک مرتبہ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ مسجد میں کنکریوں پر اللہ کا ذکر کر رہے
ہیں۔ ایک شخص آواز دیتا، اتنی مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ یہ کنکریوں پر اسے پڑھنے لگتے ہیں۔ پھر وہ کہتا سوبار
لا الہ الا اللہ پڑھو وہ اس طرح لا الہ الا اللہ پڑھنے لگتے ہیں۔ پھر وہ کہتا کہ سوبار سبحان اللہ پڑھو۔
مسجدوں میں دورِ آول میں یہ طریق ذکر نہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے یہ منظر دیکھا اور آپ
سے یہ برداشت نہ ہو سکا۔ آپ نے انہیں فرمایا :-

فخذوا من سبائنا کم فانا ضامن ان لا یضیع من حسناتکم شیء ... واد
مفتحی باب الضلالتہ۔

ترجمہ: تم اپنے گناہوں کو شمار کرو میں ضامن ہوں کہ تمہاری نیکیوں میں سے کوئی
نیکی ضائع نہ ہوگی (آپ نے فرمایا) کیا تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو۔

وینکھروا امۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما اسرع ہلکتکم ہؤلاۃ الصحابۃ
بینکم متوافرون بلہ

ترجمہ: اے حضورؐ کی امت تم پر افسوس! تم کتنی جلدی ہلاکت میں جا پڑے۔ ابھی تو

لے مسند دارمی جلد ۶ ص ۶۹ ایضاً

صحابہ کرامؓ تم میں بکثرت موجود ہیں کیا تم ان سے اپنے ایسے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے تھے)۔

آپ نے قسم کھا کر فرمایا:-

میں عبداللہ بن مسعودؓ ہوں خدا کے وعدہ لا شریک لکی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم نے سنہایت تاریک اور سیاہ بدعت ایجاد کی ہے یا پھر تم علم میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گئے ہو (کہ جو نیکی ان کو نہیں سونچی تم اسے پا گئے)۔ علامہ شامی لکھتے ہیں:-

صحیح عن ابن مسعودؓ انه اخرج جماعة من المسجد يملون ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم ما راكم الا مبتدعين۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ آپ نے ایک جماعت کو مسجد سے اس لیے نکال دیا کہ وہ لا الہ الا اللہ اور درود شریف بلند آواز سے پڑھ رہے تھے اور فرمایا میں تمہیں بدعتیوں کے سوا کچھ نہیں دیکھتا (یعنی یہ نیکی کسی کھاتے میں نہیں ہے)۔

کیا درود شریف پڑھنا یا کلمہ پڑھنا یا سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہنا اپنی ذات میں کوئی بُری بات تھی؟ ہرگز نہیں۔ کیا یہ کلمات کوئی بُرا معنی رکھتے ہیں؟ نہیں۔ لیکن جب ان کلمات پر بھی بدعت کے اتنے خلاف چڑھا دیئے گئے تو یہ ذکر کرنے والے عبادت کر لے والے نہ رہے کھلے نظروں میں بدعتی قرار پائے۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ اب وہ اپنی نیکیاں نہیں دینا شمار کریں جو تمہارے ان اعمال میں پائی جا رہی ہیں۔

ان روایات سے معلوم ہوا کہ صحابہؓ کے عہد میں یہ بدعات کے خلاف دینی محنت شروع ہو چکی تھی اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ان کے ہر خصل تھے۔ آپ نے لوگوں کو اپنے نقش قدم پر چلنے

کی دعوت دی فرمایا:-

سلامتی اسی پُرانی لکیر میں ہے دین کا مکمل ہونا کافی سمجھا جائے اور بدعات پیدا کرنے سے کلی طور پر استراذ کیا جائے۔
آپ نے فرمایا:-

اتبعوا آثارنا ولا متبذعوا فقد كنتم له

ترجمہ تم مجھے چلو دین میں بدعات پیدا نہ کرو جو دین تمہیں دیا گیا ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے۔

② حضرت عبداللہ بن عمرؓ (۷۷ھ)

ایک دفعہ ایک شخص نے جھینک آنے پر الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ کہہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ وہاں موجود تھے۔ آپ نے فرمایا میں بھی حضورؐ پر سلام بھیجنے کا قائل ہوں لیکن سلام کلیہ جو موقع تم نے تلاش کیا ہے (کہ جھینک آنے پر یہ پڑھنا) یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں۔
آپ نے فرمایا:-

انا قول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا - علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقول الحمد لله على كل حال

ترجمہ میں بھی کہتا ہوں الحمد للہ اور میں کہتا ہوں السلام رسول اللہ لیکن ہمیں حضورؐ نے اس طرح سلام کہنا نہیں سکھایا۔ آپ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم ہر حال میں الحمد للہ کہیں۔

حضورؐ پر سلام پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں لیکن شریعت میں اس کا بھی کوئی موقع اور محل ہونا چاہیے اسے ہر جگہ داخل کرنا یہ وہ بدعت ہے جو حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے برداشت نہ ہو سکی اور آپ اس پر بول پڑے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے پاس ایک شخص کسی کا سلام لے کر آیا تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا :-

مجھے سلام بھیجنے والے کی یہ شکایت پہنچی ہے کہ اس نے کوئی بدعت ایجاد کی ہے اگر واقعی اس نے کوئی بدعت ایجاد کی ہے تو میرا سلام اس کو نہ دینا۔
 آپ نے ایک دفعہ کچھ لوگوں کو مسجد میں چاشت کی نماز پڑھتے دیکھا حضرت مجاہدؒ نے آپ سے اس کے بارے میں دریافت کیا آپ نے اسے بدعت فرمایا۔
 فسالناہ عن صلواتہ فقال بدعتہ اس طرح یہ نماز پڑھنا بدعت ہے۔
 چاشت کی نماز فی نفسہا بدعت نہ تھی اس کی اپنی جگہ ایک اصل ہے لیکن اسے اس اجتماعی پیرایہ میں پڑھنا یہ شریعت میں موجود نہ تھا اس لیے آپ نے اسے بدعت ٹھہرایا۔
 اسی طرح آپ نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک شخص مسجد میں اذان کے بعد پھر سے لوگوں کو نماز کی دعوت دے رہا ہے اس پر آپ نے اپنے شاگرد امام مجاہدؒ سے فرمایا۔
 اُخرج بنا خان هذه بدعة۔^۱

ترجمہ ہمیں یہاں سے لے چل یہاں تو بدعت ہو رہی ہے۔
 ان تفصیلات سے بھی معلوم ہو کہ بدعات کے خلاف کام خود عہد صحابہؓ میں شروع ہو چکا تھا۔

③ حضرت عثمان غنیؓ (۳۵ھ)

آپ کو کسی نے ختنہ کی تقریب پر بلایا حضورؐ کے زمانہ میں نکاح کے موقع پر تو لوگ بلائے جاتے تھے لیکن ختنہ کے موقع پر لوگوں کی دعوت اور بلائے جانے کا کوئی اہتمام نہ ہوتا تھا۔ ختنہ سنت ابراہیمی ہے۔ مومن اعتبار سے یہ ایک نیکی کا عمل تھا۔ صحابہؓ کی تربیت یہ تھی کہ ہر کام نیکی سمجھ کر کیا جائے اس کا شریعت میں ثمرت چاہیے۔ ختنہ کے وقت کی دعوت کا حضورؐ کے زمانہ میں رواج نہ تھا۔ حضرت عثمانؓ منابر اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا :-

انکا لانا ثانی الحقان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا ندعی لہ
ترجمہ ہم لوگ عہد رسالت میں قنوں میں نہ جایا کرتے تھے اور نہ اس کے لیے ہمیں
دعوت دی جاتی تھی

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اسی چیز کو دین اور شریعت سمجھتے تھے جو پہلے سے
جلی آ رہی ہو۔ Reported affair اور ان کے ہاں ناممکن تھا کہ کسی نئی چیز کو جو دین نہیں دین
سمجھ کر کیا بنے۔

۴) حضرت علی المرتضیٰ (۳۰ھ)

شریعت کے عام قاعدہ میں سورج کے طلوع اور غروب کے وقت میں نماز پڑھنا ناجائز تھا فجر کی
کی نماز اور عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا ناجائز تھا ان کے علاوہ اور کسی موقع پر نماز نفل ممنوع نہ تھی ایک
شخص نے اسی عام ضابطہ کے تحت نماز عید سے پہلے نفل پڑھنے چاہے حضرت علی مرتضیٰ نے اسے
منع کیا۔ اس نے کہا، میرا المؤمنین میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر ہرگز سزا نہ دے گا۔
آپ نے فرمایا :-

میں بالیقین جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی فعل پر ثواب نہ دے گا جب تک کہ اس فعل
کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو یا اس کی ترغیب نہ دی ہو پس تیری یہ نماز
فعل عبث ہوگی اور فعل عبث حرام ہے اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنے رسول
کی مخالفت کی وجہ سے سزا دے۔

ایک دفعہ آپ نے ایک شخص کو جب کہ عشاء کی اذان ہو چکی تھی نماز کے لیے بلاتے دیکھا اس
پر آپ نے اسے مسجد سے نکل جانے کا حکم دیا

⑤ حضرت حذیفہ بن الیمانؓ (۳۵ھ)

آپ بدعت کی ابتداء صحابہؓ کے بعد سے کرتے ہیں یہ جو کچھ کریں یہ بدعت نہیں ہے صحابہؓ رازدارانِ نبوت اور مزاج شناسانِ حضرت خاتم النبیین تھے۔ ان سے کوئی چیز نئی بھی نظر نہ آئے تو اسے آنحضرتؐ کے اذنِ خاص سے مربوط کیا جائے اسے بدعت نہ کہا جاسکے گا۔ ہاں جو عمل ان میں سے کسی سے ثابت نہ ہو اسے عبادت سمجھ کر نہ ناقلیناً ممنوع ہوگا۔ حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں:-

كُلُّ عِبَادَةٍ لَمْ يَتَّبِعْهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تُقْبَلُ وَهِيَ
ترجمہ: ہر وہ عبادت جسے اصحابِ رسول نے تقبیہی درجہ نہیں دیا تم اس راہ سے
خدا کو خوش کرنے کی کوشش نہ کرو۔
آپ نے یہ بھی فرمایا:-

فَإِنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَدْعِ لِأَخْرَجْ مَقَالًا فَانْتَوَى اللَّهُ يَا مَعْشَرَ الْقُرَاءِ خُذُوا بِطَرِيقِ
مَنْ كَانَ تَبْلُكُمُ۔

فرمایا خدا کی قسم آئندہ زمانے میں بدعت پھیل جائے گی یہاں تک کہ اگر کوئی شخص
بدعت کو ترک کرے گا تو لوگ اس کو کہیں گے کہ اس نے سنت ترک کر دی
ہے۔ (یہ سنی نہیں رہا)۔

حضرت حذیفہؓ کی یہ پیشگوئی ہمارے اس دور میں پوری ہو چکی ہے کہ اہل بدعت علمائے
دیوبند کو کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت نہیں ہیں اہل سنت بس ہمیں ہیں جنہوں نے ایک ایک سنت کو بدعت
کی آغوش میں لے رکھا ہے۔

⑥ حضرت عبداللہ بن عباسؓ (۶۸ھ)

آپ نے فرمایا:-

هَلِيكَ تَبْقَى اللَّهُ وَالْإِسْقَامَةُ دَائِبَةٌ وَلَا تَبْتَدِعْ

ترجمہ: تقویٰ اور استقامت کو لازم پکڑو سنت کی اتباع کرو اور بدعت پیدا نہ کرو۔
 آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ مشرق و مغرب میں جہاں بھی کوئی بدعت پھڑپھڑتی ہے **شیطان**
 کی پیداوار ہے۔

جب لوگوں میں اس کے بارے میں چیمیکوریاں ہوتی ہیں تو وہ یقین کے لیے ملکہ کوام
 کے پاس آتے ہیں یہ علماء حق کا وظیفہ ہے کہ وہ انہیں بدعات سے چھڑائیں اور سنتوں پر لگائیں
 سو بدعات اسی طرح بدعتی سپرداری جاتی ہیں اور وہ ناکام ہو کر رہتے ہیں۔

دورِ اول میں بدعات کے خلاف اٹھنے والوں میں سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعودؓ حضرت
 علی المرتضیٰؓ حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ سر فہرست ہیں۔ انہوں نے دین میں
 داخل کی جانے والی ہر نئی بات کو علی الاعلان بدعت کہا اور کوئی مصلحت انہیں اس اظہارِ حق سے
 نہ روک سکی۔ فخر اہم اللہ احسن الجزاء۔

اس امت کا دوسرا ہزار شروع ہوا تو حضرت امام ربانیؒ نے مجدد الف ثانیؒ اس پہرہٴ دفا پر
 آئے اور اس طرح شریعت کی حفاظت خرمائی کہ بدعتِ حسنہ تک کو اس خلیفہٴ قدسیہ میں داخل
 نہ ہونے دیا۔ اور پھر ان کی راہ پر حضرت شاہ ولی اللہؒ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ حضرت قاضی
 ثناء اللہ پانی پتیؒ اور حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ پورے عزم و ہمت سے چلے اور کتاب و سنت
 کے گرد حفاظت کی ایک پوری خندق کھود دی۔

چودھویں صدی میں بدعات کے خلاف اٹھنے والے اکابر

اس دورِ آخر میں اس محاذ پر فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد محدث گنگوہیؒ حضرت مولانا
 غلیل احمد محدث سہارنپوریؒ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ اور حضرت مولانا قاضی احسن
 چاند پوریؒ نے اقامتِ سنت اور ردِ بدعات کی محنت کی ہے۔ یہاں تک کہ آج برصغیر پاک و ہند
 میں جہاں بھی آپ کو بدعت کی راہیں سدود ملیں گی اس کے چیمے آپ کو انہی حضرات کے کسی نہ کسی
 شاگرد یا متحمل کا ہاتھ نظر آئے گا۔ اب ان حضرات کی کاموشوں سے ردِ بدعات کی بنیاد قائم ہو چکی

ہے اس کے ضوابط منتق ہو چکے ہیں اور ان پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ آج آپ کو کوئی ایسی بدعت سننے میں نہ آئے گی جس کا رد نہ ہو چکا ہو اور اس پر لکھنا نہ جا چکا ہو۔ جہاں کہیں بھی کوئی بدعت اُجماع اللہ تعالیٰ نے وہیں سے کسی نہ کسی وفادار سنت کو اس کے مقابل لاکھڑا کیا اور اب اہل سنت کے پاس سوائے ضد کے اور کوئی وجہ نہیں رہی جس کے باعث آج بھی بعض مقلدوں میں بدعات کی اندھیریوں قائم ہیں۔ تاہم ابھی اس محاذ پر اور تبلیغی کام کرنے کی ضرورت ہے۔

غلط بات پر اڑنا بنو آدم کی شان نہیں

انسان فطری طور پر آدمی ہے — یعنی آدم کے مزاج والا — کہ خدا کی محبت اور طلب قرب میں محکم کو نہ دیکھے۔ اپنی خواہش پر چل سکے اور جوشِ عمل میں آگے بڑھنے لگے — اور پھر جب اس پر اسے ٹوک دیا جائے تو قرب اور انابت کے ساتھ جھکے اور اپنے اصل محکم پر آجائے — آدم مزاج وہی ہے اور آدمی اسے ہی کہتے ہیں۔

میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی

کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تمام اس کا

حضرت آدم علیہ السلام درخت کے قریب اسی طلب قرب میں گئے اور وہ سمجھتے تھے کہ میں اس سے دائمی قرب الہی پاؤں گا۔ یعنی بھی بھٹا ہے کہ میرے یہ اعمال بدعت طاعت خداوندی ہیں اور قرب الہی کا ذریعہ — اور وہ اس حکم کو نہیں دیکھتا کہ اس کامل دین میں اب کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرما گئے۔ من احدث فی امرنا ہذا امالیس منہ فہو ردہ او کا قال صلی اللہ علیہ وسلم۔

بریلوی کہتے ہیں حضرت آدم کا عمل اس لیے خطا ٹھہرا کہ اس پر منع وارد تھی۔ نہیں اس سے

مدد کا گیا تھا۔ سو بدعت وہی ہے جس پر منع وارد ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ تمہارے نئے نئے اعمال طاعت جن کو تم عبادت اور نیکی سمجھ کر کرتے ہو کیا ان تمام پر من احدث فی امرنا ہذا الکا منع وارد نہیں؟

وہ منع جتنی سختی اور یہ منع کئی ہے وہ منع وقتی سختی اور یہ شریعت دائمی ہے جو نئی جمع و تفریق سے بالا ہے اور سنت کی رکھوالا ہے یہاں اسے ایک ضابطہ کے تحت رکھا گیا ہے کہ دین کامل مکمل ہو چکا اب اس میں تاقیامت کوئی کمی یا زیادتی نہ ہو سکے گی۔ دین میں کوئی نیا کام اسے دین سمجھتے ہوئے داخل نہیں کیا جاسکتا۔ اور ایسا کہ نادین میں بدعت کا دروازہ کھولنے ہے۔

پھر بریلوی اس بات کو کہیں بھول جاتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو اس پر متنبہ کیا گیا تو وہ اپنی بات پر اڑے نہیں۔ فوراً تو یہ میں جھک گئے سواب آدمی کی فطرت یہی ہے کہ اپنی غلطی پر اڑے نہیں، خطا کو توبہ کے پانی سے دھو ڈالے۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنے تو دیکھا لیکن آدم کی توبہ و انابت کا یہ کمال ابھی اس پر نہ کھلا تھا۔ ورنہ وہ بھی سجدہ کر دیتا۔ حضرت شیخ الاسلام لکھتے ہیں :-

جب اس غلطی کے بعد انہوں نے توبہ و انابت اختیار کی تو ابلیس لعین کو ان کے اعلیٰ کمال اور امتیازی نجابت و شرافت کا مشاہدہ ہو گیا ہو گا بلکہ

یاد رکھیے اہل بدعت کا اپنی بدعات پر اڑنا انہیں ہرگز آدمی فطرت نہیں رہنے دیتا۔ اپنی غلط بات پر اڑنے کا سنگ بنیاد شیطان نے رکھا تھا اور اب تک شیطان مزاج لوگ اپنی ضد کی لکیر کو پٹیتے چلے جا رہے ہیں۔

بدعت کی زینت اور رونق

وہ اعمال جن میں شریعت کی اصل نہیں اور لوگوں نے وہ خود بنا رکھے ہوں شیطان انہیں ایسی زینت اور رونق دیتا ہے کہ نادان لوگ اس کی چمک دمک میں کھو جاتے ہیں اور حرص و لاپرواہی کے رسیا اس کی کشش اور لپک میں کھیتے سمجھ جاتے ہیں۔ ابلیس نے تو ان شراب الغر کے حضور ہی کہہ دیا تھا۔

قال رب بما اغويتني لا زينتن لمعرفي الارض ولا غوتهم اجمعين الا

عبادك منهم المخلصين۔ (پکا: الحجرج ۳ آیت ۳۹)

ترجمہ: اے رب تُو نے مجھے جو دوسری راہ پر ڈال دیا اب میں ان انسانوں کے لیے زمین کو آراستہ کروں گا اور ان سب کو گمراہ کروں گا ماسوائے تیرے مخلص بندوں کے۔

بندوں کے ہاں دسہرے کے رنگارنگ مجھے مختلف ڈیزائنوں کے دیوتاؤں کے بت۔
 ہولی کے رنگارنگ کے چھینے — عیسائیوں کے پھولوں سے لدے کر مس فادرز اور دیواروں
 پر لگی تصویریں اور تھنڈیاں کر مس تقریبات کے تھکاتے جام — آتش پرستوں کے شعلہ دار
 فانوس اولمپک شعلہ بردار جلوس — شیعوں کے رنگین تعزیئے اور تھنڈیوں سے لدے ذوالجناح
 کے جلوس — اہل بدعت کے عرسوں کی چادریں۔ دسویں اور چہلم کے مخلوط اجتماعات۔ جلوں کے
 جلوے اور قرائلوں کے نغمے — یہ وہ رونقیں اور زمیتیں ہیں جو اسلاف کی طرز پر چلنے والی
 مسجدوں میں آپ کو کہیں نہ دکھائی دیں گی اور انسان ان میں کھو کر اسلام کی فطری سادگی اور اس
 اخلاص و اعتقاد کو یکسر بھول جاتا ہے جو الہی تعلیم کی بنیاد تھی۔ پھر ان رونقوں کے ساتھ جب دنیا کی
 وجاہت اور رعب و داب بلکہ کچھ لاپس بھی آشامل ہیں اور ملکوں کے صدر اور حکمران بھی عوامی تائید
 حاصل کرنے کے لیے اس طرف بڑھنے لگیں تو آسمانی ہدایت اور الہی تنظیم یکسر دم توڑ کر رہ جاتی
 ہے اور حق یہ ہے کہ شیطان نے جو کچھ کہا تھا اس نے کر دکھایا اور اولاد آدم کو بڑے بڑے
 بھلاوے دیئے۔

واذین لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لك اليوم من الناس و

اتی جار لك۔ (پٹ: الانفال ع ۶)

ترجمہ: اور جس وقت خوشنما کر دیا شیطان نے ان کی نظروں میں ان کے عملوں کو
 اور بلا کوئی بھی غالب نہ ہو گا تم پر آج لوگوں میں سے اور میں تمہارا حمایتی ہوں۔

دیکھئے یہاں شیطان کس طرح ان اعمال کو زینت بنا کر دکھا رہا ہے۔ اس سے اس قریب
 کی گہرائی کا پتہ چلتا ہے جو شیطان ان کے لیے کھودتا ہے — بہت سے عوام اور جہلاء ان مجالس

بدعت اور محافل عرس میں محض اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں انہیں اچھے خاصے ذائقے میسر آجاتے ہیں۔ وہاں کھانے پینے کی رونقیں لگتی ہیں۔ اور دیکھنے دکھانے کے لیے ہر رنگ کے جوبے اور ہنرے اور طے طانے کے کھلے مواقع اور ہنرے میسر آ جاتے ہیں۔ دنیوی دلچسپیوں اور رونقوں کی اچھی خاصی بہار ہوتی ہے اور نام پھر بھی دین کا چل رہا ہوتا ہے کہ جو روکے یا ٹکے فوراً بد مذہب کا نام پائے یا سارے حالات کو دیکھ کر آنکھ پڑ لے اور خاموشی سے گزر جائے۔

مسجدوں میں خاموشی اور خشیت کا سماں

اس کے بالمقابل مسجدوں اور عبادت خانوں میں کیا رکھا جاتا ہے۔ خاموشی اور خشیت کے سوا وہاں کچھ نظر نہیں آتا۔ مومنین "اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین" کے جلد میں وہاں داخل ہوتے ہیں اور وہاں کوئی سامان کچک نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ سوا دھڑکن آئے۔ اکثریت اُدھر ہی جمنا لگتی ہے اور بڑی تیزی سے الہی مدد کو پھاندتی چلی جاتی ہے۔ یقین نہ آئے تو بڑی بڑی درگاہوں کے عرسوں میں جا کر خود دیکھ لیں۔ ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی۔

فان کنت لا تدعی فتلک مصیبة

وان کنت تدعی فالمصیبة اعظم

بریلوی حب ان مجالس سے لڑتے ہیں تو رستے میں ان کی زبان پر یہ چرچے ہوتے ہیں سبحان اللہ بڑی رونق تھی، بڑی بہار تھی کھانے پینے کو بہت کچھ تھا، بڑے مزے تھے، نئے پڑانے سب آشنا خوب ملے اور بار بار ملے بس وہاں ہی ہوں۔

⑤ رونق والے اعمال ایمان کا تقاضا پورا نہیں کرتے

رونق والے اعمال کچھ ایسے بھی ہیں جو بجائے خود جائز ہیں بدعت نہیں لیکن چونکہ ان کے بحالانے میں نفس انسانی خود ایک خاموشی کو کرتا ہے اس لیے وہ ان اعمال کے برابر منہس لانے جا سکتے

جن کے چھپے صرف روح ایمان کا فرما ہوتی ہے اور امتی صرف اتباع رسول کے جذبہ سے انہیں عمل میں لاتا ہے۔ حاجیوں کو پانی پلانا، کھانا پکڑ دینا نیک اعمال بجائے خود جانور مندوب ہیں مگر ان میں کچھ رکھ رکھاؤ اور کھانے پینے کی رونق بھی ہے جو نفس انسانی کو مغنظ کرتی ہے اس پر قرآن کریم کہتا ہے:

أَجَلْتُمْ سَقَايَةَ الْحَاجِّ وَ عِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كُنْ أَمِنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَجَاهِدْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْقُوتَ عِنْدَ اللَّهِ . (نپ التوبہ ۱۹)

ترجمہ کیا تم نے ٹھہرا رکھا ہے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کا بسانا اس کے برابر جو لعین لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور لڑا اللہ کی راہ میں۔ یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے اللہ کے ہاں۔

ایصالِ ثواب برحق ہے مگر اسے بدعات سے طوط کر کے مجلسوں کی جو رونق بنتی ہے اور اس کے لیے بڑے جاذب اجتماعت ہوتے ہیں اور اچھے بھلے گھروں کے کھاتے پیتے لوگ یہاں مسکین کے خیراتی کھانوں پر ٹوٹے ہیں کہ مجال ہے کوئی فقیر ہاں رسائی پاسکے تو ایسے اعمال کب ان اعمال کی برابری پا سکتے ہیں جن کو اپنا بستر بھی خود اٹھاتا پڑتا ہے اور اللہ کی راہ میں اپنے خرچ پر نکلتا ہوتا ہے۔ یہ دونوں طرح کے کام بھی اللہ کے ہاں ایک درجے کے نہیں ہو سکتے۔

بدعت کی لپک اور کشش

اہل بدعت ایسے جتنے اعمال کہتے ہیں اس اُمید میں کھڑے کہتے ہیں کہ آخرت میں انہیں ان کی جڑاٹے کی امدان کے اعتقاد میں ان کی یہ طاعت اور نیاز حق ہوتی ہے جنگلوں کے سادھو اور پہاڑوں کے راسب اس اُمید میں دنیا چھوڑتے ہیں کہ وہ خدا کو راضی کر پائیں۔ لیکن وہ نہیں جانتے ہوتے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کے گھاٹے میں جا رہے ہیں۔ خدا ان خود ساختہ اعمال طاعت سے کبھی راضی نہیں ہوتا۔

الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْسِنُونَ

صنعاً۔ (پ: الکہف ع ۱۲)

ترجمہ جن کی کوشش دنیا میں ہی نہ گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ خوب بنا رہے ہیں
(آخرت کے لیے) اپنے کام۔

مفسر بیضاوی ان لوگوں کی مثال میں عیسائی مہسروں کو پیش کرتا ہے:-

كالرهبانية فانهم خسدوا دنياهم واختمهم وهم يحسدون انهم
يحسدون صنعاً لعجبهم واعتقادهم انهم على الحق۔

ترجمہ۔ جیسے رہبانیت کے لوگ جو اپنی دنیا میں بھی اور اپنی آخرت میں بھی گھائے میں
ہی ہے اور وہ سمجھتے رہے کہ خوب نیکیاں بنا رہے ہیں اس میں وہ خوش ہیں اور
یہی ان کا عتبہ ہے کہ وہ حق پر ہیں اور ان کے ان عملوں سے خدا خوش ہو رہا ہے۔

تفسیر روح البیان میں ہے وفي الآية اشارة الى اهل الاهواء والبدع۔ اور آگے لکھا ہے۔
وان هؤلاء القوم يبتدعون في العقائد ويؤثرون بالاعمال فلا يعود
وبالبدعة والرياء الا اليهم۔

ترجمہ۔ یہ لوگ اپنے عقائد میں گھائے بنا چکے ہیں (پہلے پیغمبروں کے طریقے پر نہیں رہے)،
اور اعمال میں بھی وہ ریا کار ہیں۔ سران کی بدعات اور ریا کا وبال خود انہی پر
پڑے گا۔ دین حق کا وہ کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔

اہل بدعت کے مختلف طبقات

ان اہل بدعت میں دو بھی ہیں جنہوں نے وہ دین جو سب انبیاء سے ایک ہوا آ رہا تھا اسے
بدلا۔ توحید و رسالت اور آخرت دین کے بنیادی اصول ہیں۔ انہوں نے توحید کی بجائے تثلیث رست

کی بجائے خدا کا بیٹا اور نجاتِ آخرت کے لیے شریعت کی بجائے صلیبِ مسیح کی راہ تجویز کی گویا توحید دین بدل ڈالا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب حضرت فاطمہ البینہ آئے تو آپ نے قوموں کو پھر اسی دین پر لوٹایا جو پہلے سب انبیاء کی مشترکہ اساس تھا اور آپ کو کہنا پڑا کہ میں کسی نئی قسم کا رسول نہیں ہوں اسی طرح کا ایک پیغمبر ہوں جیسے پہلے پیغمبر آتے رہے ہیں۔ میری رسالت کسی عہدی نوع کی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے:

قل ما كنت بديلاً للرسل۔ (پہلے: الاحقاف ع ۱)

ترجمہ۔ آپ کہہ دیں میں کوئی نیا رسول نہیں آیا۔

سرمعنائی ایسے اہل بدعت بنے جن کی بدعت انہیں کفر تک لے گئی۔ ہندو ایسے اہل بدعت ہوئے جن کی بدعت انہیں کھلے شرک تک لے آئی۔ وہ اپنے مندروں میں بتوں کو لے آئے کہ یہ خدا کی عبادت میں ہمارے وسیلہ ہیں۔ یہ بت جن بزرگوں کے نام پر بنے ہیں وہ ہمیں خدا کے قریب کر دیں گے۔ ایک بڑے خدا پر اعتقاد رکھتے ہوئے اعتقاد سے انہوں نے مندروں میں بت لایکھے اور اس اتحاد نے انہیں عقیدہ توحید سے کلیتہً محروم کر دیا۔ گو وہ لاکھ کہتے رہیں کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں۔ ہندوؤں اور عیسائیوں کی عقیدہ توحید میں بدعات انہیں کفر تک لے گئی ہیں۔

بدعت فی العقائد کے مجرم

پھر ان اہل بدعت میں وہ بھی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر بدعت فی العقائد میں وہ بھی کفر کی سرحدوں کو چھو رہے ہیں۔ ان میں وہ بھی ہیں جو انسان کو خدا اپنے افعال کا خالق سمجھتے ہیں اور وہ بھی ہیں جو گناہِ کبیرہ کے مرتکب کو کافر کہتے ہیں۔ وہ بھی ہیں جو موجودہ قرآن کو محرف اور بدل سمجھتے ہیں اور اسے مخلوق جانتے ہیں اور ان میں وہ بھی ہیں جو انبیاء و اولیاء میں خدا کا اترنا مانتے ہیں اور بر ملا اپنا یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں۔

جو مستقر 'ع' عرشِ متعال خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر

یہ سب طبقے بدعت فی العقائد کے مجرم ہیں اور انہیں معتزلہ و خوارج اور شیعہ اور
 حولیہ کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن جو آیت ہم نے پہلے ذکر کی ہے اس میں ان کے اعمال
 ضائع ہو جانے کا بیان ہے۔ اب بدعت فی الاعمال کے مرتکبین بھی اسی کھاتے میں آتے ہیں۔
 الَّذِينَ ضَلَّ سَبِيلُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُجِيبُونَ انْتِهَامٍ يَحْسَنُونَ
 صُنْعًا۔ (پٹا: الکہف)

یہ سب مجرم اسی آیت کے ذیل میں آتے ہیں جن کی کوششیں یہ ہیں دھری کی دھری رہ
 گئیں۔ اب اگر کوئی شخص یا طبقہ اہل سنت بھی کہلائے اور اس کے عقائد معتزلہ و خوارج اور شیعہ و
 حولیہ کے سے بھی نہ ہوں پھر بھی اگر وہ ایسے اعمال طاعت کرتا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 اور آپ کے صحابہ کرامؓ نے نہیں کئے تو وہ بھی اس ذیل میں آجاتا ہے کہ وہ لوگ دنیا میں ایسے
 اعمال کرتے رہے کہ انہیں امید تھی کہ آخرت میں وہ ان کا صلہ پائیں گے مگر وہ ان کے اعمال یہیں رو گئے
 اور آگے نہ جاسکے۔

بدعت فی الاعمال کے رسیا

یہ لوگ بدعت فی الاعمال کے مجرم ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان کے اعمال سنت اور صحابہؓ کے
 پہلے میں نہ ڈھلے تھے۔ یہ ان کی اپنی گھڑی ہوئی بدعات تھیں۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے
 ایسے لوگوں کو صریح لفظوں میں بدعتی فرمایا۔ آپ نے ایک مسجد میں لوگوں کو بلند آواز سے ذکر کرتے
 سنا۔ ان لوگوں نے اجتماع بس اسی ذکر کے لیے کر رکھا تھا۔ آپ نے انہیں مسجد سے نکال دیا

صحیح اعمال طاعت میں اپنے التزامات

آگے بدعت کی ایک اور قسم ہے کہ اعمال کے ڈھانچے تو درجی ہوں جو پہلوں سے ہمیں ملے
 ہیں لیکن ان کا رکھ رکھاؤ اور ظاہری اہتمام پہلے سے کچھ بدل جائے اور اس پر صحابہؓ کا عمل ثابت نہ

ہو۔ مثلاً تہجد کی نماز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کے دہر میں عام طور پر گھر ٹرچی جاتی تھی۔ اب اگر اسے اعلانِ و اہتمام کے ساتھ مسجد میں پڑھا جائے لگا اور یہ کبھی کبھار کی بات بھی نہ ہو تو کیا یہ ایک نیا عمل نہ سمجھا جائے گا؟ کے معلوم نہیں کہ چاشت کی نماز (صلوۃ الضحیٰ) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لیکن لوگوں نے جب اسے مسجد میں اہتمام سے پڑھنا شروع کیا تو سیدنا حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اس کے بدعت ہونے کا فتوے دیا۔ امام المعزین حضرت عبادہؓ ایک دفعہ حضرت عروہ بن الزبیرؓ کے ساتھ مسجد میں گئے تو وہاں کیا دیکھا کہ ایک بڑا اجتماع ہے اور لوگ چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ مسجد میں حضرت ام المؤمنینؓ کے حجرہ کی طرف بیٹھے تھے ہم نے ان سے اس اہتمام سے مسجد میں نماز چاشت پڑھنے کے بارے میں پوچھا۔

والناس یصلون الضحیٰ فی المسجد فإلناہ عن صلواتہم فقال بدعة۔

ترجمہ۔ لوگ مسجد میں نماز چاشت پڑھ رہے تھے ہم نے آپ سے ان کی اس نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ بدعت ہے۔

نئے انتظامات سے اصل بھی باقی نہیں رہتی

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے اس نماز کو مردمِ صلوٰۃ کے تحت شمار نہ فرمایا کیونکہ یہ نماز جس خاص اہتمام اور شان سے پڑھی جا رہی تھی اس کا ثبوت تفصیلاً درکار تھا۔ یہ نہیں کہ بات تو اس اہتمام کی ہو رہی ہو اور اس پر مطلق نماز پڑھنے کے دلائل بیش کر بیئے جائیں حضرت علامہ شاطبیؒ (۷۹۰ھ) نے اس اصل کی اس طرح وضاحت فرمائی ہے۔

ان الاصل اذا ثبت فی الجملة لایلزم اثباتہ فی التفصیل فاذا ثبت مطلق الصلوٰۃ لایصح منه اثبات الظہر والعصر والوتر او غیر ما حق ینص علیہ علی الخصوص بلہ

ترجمہ۔ اصل جب اجمالی طور پر ثابت ہو جائے تو اس سے اس کی تفصیل ثابت نہیں ہوتی، سو جب مطلق نماز کا ثبوت ملے تو اس سے نماز ظہر یا عصر ثابت کرنا یا نماز وتر وغیرہ ثابت کرنا نہ ہو سکے گا۔ یہاں تک کہ اس خاص مسئلے پر کوئی خاص دلیل وارد ہو۔

اجمال کا ثبوت تفصیل کے دعوے کو مفید نہیں

آپ نے عام طور پر دیکھا ہو گا کہ جب بریلوی علماء سے دعا بعد نماز جنازہ کا حوالہ پوچھا جائے تو وہ مسئلہ کا تفصیل سے جواب دینے کی بجائے مطلق دعا کی آیتیں اور حدیثیں پڑھنی شروع کر دیتے ہیں اور اس خاص وقت (نماز جنازہ کے بعد) کی دعا پر حوالہ پیش نہ کر سکنے کی اپنی کمزوری کو ان عموماً کے تحت پھیلنے کی سعی کرتے ہیں اور یہ بات ان سے چھپی نہیں ہوتی کہ سوال مطلق دعا کا نہیں ہو رہا، ان سے اس خاص وقت میں اس خاص بہتیت سے جماعت کے ساتھ دعا کرنے کا حوالہ پوچھا جا رہا ہے جو ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔

کے تہ نہیں کہ تہجد کی نماز شریعت میں ایک اپنا مقام رکھتی ہے مگر اسے بھی مسجد میں جماعت کے ساتھ قائم کرنا اور اس کے لیے اہتمام کرنا جائز نہیں۔ حضرت امام ربانی عبد الف ثانیؒ لکھتے ہیں:-

نماز تہجد را بجماعت مے گزارند۔ از اطراف و جوارب دلال وقت مردم از بلانے نماز تہجد جمع مے گردند و بکلیتہ تمام اداسے نمائند و این عمل مکروہ است، بکراہت تحریمہ۔

ترجمہ۔ نماز تہجد کو یہ لوگ جماعت سے ادا کرتے ہیں اطراف و جوارب سے لوگ اس وقت تہجد کی نماز کے لیے آتے ہیں اور پُورے اطمینان سے نماز پڑھتے ہیں یہ عمل

نکردہ تحریر ہے۔

اعمال کی تشکیلیں پہلی سی مگر اعتقاد اور ہو

اس سے آگے بدعت کا ایک بھی انداز ہے کہ اعمال کے ڈھلچنے اور نظاہری تشکیلیں تو وہی ہوں جو ہمیں پہلوں سے ملے ہیں لیکن ان کے ساتھ وہ انخاص و اعتقاد نہ ہو جو پہلوں کا تھا یہ اس میں محض ایک دکھاوے اور رونق کے لیے شامل ہو رہے ہوں۔ اب ان کے یہ اعمال بھی جو اپنی اصل میں ثابت تھے اسی فرق نیت سے بدعت بن جائیں گے۔

ان کے ڈھلچنے کو وہی رہے مگر اندر وہ روح نہیں رہی جو انہیں سنت کا نام دینے سے روکتی تھی۔ اب یہ ریاکار کسی درجے میں اہل سنت کہلانے کے مستحق نہیں۔ یہ اہل بدعت کی کمزور ترین نوع ہے۔

ریا کار کے نیک اعمال سرگز آگے نہ جاسکیں گے۔ اہل بدعت اور اہل ریا بس ایک انجام کو جا پہنچے اور حق یہ ہے کہ بدعت میں خود ریاکاری چھپی جوتی ہے۔ آپ تفسیر روح البیان کی یہ عبارت پڑھ آئے ہیں :-

ان هؤلاء القوم يبتدعون في العقائد ويرأون بالاعمال فلا يعود وبال
المبدعة والرياء الا اليهم

ترجمہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عقائد میں نئی نئی راہوں پر آئیکے اور یہ ان کے دکھاوے کے اعمال ہیں سو بدعت اور ریا کا وبال خود انہی پر ٹوٹتا ہے

قرآن پاک کی رو سے ضائع ہونے والے اعمال

ہم اب وہ پُردی آیت پچھلی آیات کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس کے تحت صاحب روح البیان نے مذکورہ بالا بات کہی ہے۔

لے روح البیان جلد ۴ ص ۴۳

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا
بِآيَاتِنَا بِهِمْ وَفَلَانَهُ فَجَبَطْتَ أَعْمَالَهُمْ فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
وزنًا (۱۷: الکہف)

ترجمہ: آپ کہیں کیا میں تمہیں ان کی بات بتاؤں جن کا کیا ہوا اکارت ہی گیا۔ یہ وہ
لوگ ہیں جن کی کوششیں بس یہیں دھری رہ گئیں اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ نیکیوں
کے کام کر رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی شانیں اور اس سے ملنے
کے منکر ہوئے سوان کے اعمال برباد گئے ہم انہیں قیامت کے دن (ترازیوں)
کوئی وزن نہ دیں گے۔

رفع تعارض

وہم یحسبون انہم یحسبون صناعاً سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ اعمال اس نیت سے بجا
لاتے ہیں کہ آخرت میں انہیں ان کا صلے کا مغر بن بھی یہاں ایسا ہی لکھا ہے۔
یعنی یحملون عملاً ینفعہم فی الآخرۃ۔

ترجمہ: آیت میں مراد یہ ہے کہ وہ یہ عمل (اس خیال سے) کرتے رہے کہ یہ انہیں
آخرت میں نفع دیں گے۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھنے والے لوگ تھے اور وہ مانتے تھے کہ
ایک دن انہیں خدا کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ امام فخر الدین رازی (۷۱۰ھ) بھی لکھتے ہیں:-
والاصل ان یقال ہوا الذی یأقی بالاعمال یظنہا طاعات وہی فی انفسہا
معاصی وان کانت طاعات لکنہا لا تقبل منہم لاجل کفرہم فاولئک

انما اتوا بثلک الاعمال لوجاہ النواب علیہ

ترجمہ۔ بات یہ ہے کہ وہ لوگ یہ اعمال اس گمان میں کرتے تھے کہ یہ نیکیاں ہیں اور وہ کام اپنی ذات میں گناہ تھے اور اگر وہ نیکیاں بھی ہوں لیکن وہ ان کے کفر کے باعث لائق قبول نہ تھیں۔ سو یہ وہ لوگ ہیں جو ثواب کی امید پر یہ اعمال کرتے رہے شیعہ مفسرین علامہ عیاشی اور طبرسی لکھتے ہیں کہ ابن کرام نے حضرت علیؑ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے اس کے جملہ کفر و ابایات و تبصرے کے بارے میں فرمایا۔

اولئک اهل الکتاب کفروا بہم وابتدعوا فی دینہم فخطت اعمالہم و اهل النہر منہم ببعید علیہ

ترجمہ۔ اس سے مراد اہل کتاب ہیں جنہوں نے اپنے رب کی کتاب کا انکار کیا اور اپنے دین میں بدعات پیدا کر لیں۔ ان کے نیک اعمال ضائع گئے اور خوارج بھی ان لوگوں سے کچھ زیادہ دور نہیں رہے۔

حضرت ابن عباسؓ سے بھی یہی منقول ہے کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ بعثت اور آخرت کے منکر نہ تھے۔

اس کے ساتھ دوسری آیت الذین کفروا بآیات ربہم ولعائنہ بتانی ہے کہ وہ خدائی آیات کے منکر تھے اور معاد کے قائل نہ تھے۔ سو یہ کھلے کافروں کا بیان ہے۔ ان لوگوں کا بیان نہیں جو دین حق کو مان کر پھر اس میں بدعت کی راہیں نکالتے ہیں۔ اس ظاہری تعارض کو رفع کرنے کے لیے مفسرین نے دوسری آیت میں تاویل کی ہے کہ یہاں یہ کفر و ابلیات و تبصرے سے مراد معاد اور آخرت کا کھلا انکار نہیں۔ آیات الہیہ کے ان دلائل کو پس پشت کرنا ہے جو ابدی سچائی کا پتہ دیتے ہیں۔ جب طاعت اعمال الہیہ بھی ایسی کا قرینہ ہے۔ کیونکہ منکرین بعثت کے اعمال نے تو وجود ہی نہ پکڑا تھا۔ یہاں ان اہل بدعت کا بیان ہے جن کے اعمال میں سنت کے موافق نہ ہونے کے باعث

۱۴۲۱ھ جمع البیان جلد ۴ ص ۱۴۲ مجمع المعانی ص ۱۴۲

وزن نہ آسکا۔ ممکنین معاد کا تو کئی عمل (آخرت کے لیے) وجود میں ہی نہیں آتا۔ وہ کوئی کام اس اُمی سے نہیں کرتے کہ یہ عمل آگے ان کے کام آئے گا۔ سو یہاں کفر و باایات دہم سے (آخرت کے) کلمے محکوم مراد نہیں ہیں۔

حضرت مصعب بن سعدؓ (۱۰۳ھ) نے اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم (۵۵ھ) سے دریافت کیا کہ اس آیت میں خوارج کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ یہود و نصاریٰ مراد ہیں۔ یہ دونوں بعثت اور آخرت کے ممکنہ تھے۔

یہود و نصاریٰ اور خوارج میں سے کوئی بھی خدا اور آخرت و معاد کا محکوم نہیں۔ یہ سوال و جواب بتاتا ہے کہ یہاں کفر و باایات دہم و لعائنہ کو اس کے ظاہر پر نہیں رکھا گیا۔ بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو آیات الہی کے ان دلائل کو دل میں جگہ نہ دیتے تھے جن سے حق کا چہرہ کھرتا ہے اور بس یہی ان کا کفر تھا۔

امام بخاریؒ کتاب التفسیر میں نقل کرتے ہیں:-

عن مصعب قال سألت ابا قال هل تنبئکم بالآخرین اعمالاہم
المحورسۃ قال لاہم الیہود والنصارۃ۔

ترجمہ: حضرت مصعبؓ سے مروی ہے کہ میں نے اپنے باپ سے اس آیت کے متعلق پوچھا کیا اس میں خارجیوں کا حکم بیان کیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں یہاں یہود و نصاریٰ مراد ہیں۔

حضرت علی المرتضیٰؑ اور فضیل بن عیاضؒ (۱۰۳ھ) سے روایت ہے کہ اس آیت میں خوارج کا حکم بیان کیا گیا ہے۔

خوارج کو اپنے عملوں پر ناز تھا اور ان کے عملوں کا یہ ظاہری رکھ رکھاؤ خود انہیں حضرت علیؑ علیہ وسلم کی ایک پیشگوئی میں بھی منقول ہے۔ حضرت عبدالعزیز بن حوفؒ کے بیٹے ابوسلمہؒ اور عطاء بن میسرہؒ

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور خوارج کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے :-

يُخْرِجُ فِي هَذِهِ الْأَمَةِ قَوْمٌ يَحْقِرُونَ صَلَواتَكُمْ مَعَ صَلَواتِهِمْ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُعْبِذُونَ حُنَّاجَهُمْ يَحْرِقُونَ مِنَ الدِّينِ مَكْرُوقَ السَّمِ مِنْ الرَّمِيَةِ ۖ
ترجمہ: اس امت میں ایک گروہ ہوگا کہ تم ان کی نمازوں کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو کمزور سمجھ گئے۔ وہ قرآن پڑھیں گے مگر وہ ان کی جھوٹے رگ سے آگے نہ بڑھے گا۔ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو تھپہ کر آگے نکل جاتا ہے۔

خوارج

یہ لوگ پہلے حضرت علی المرتضیٰؑ کے گروہ میں شامل تھے پھر جنگ صفین کے آفریں انہوں نے تحکیم کے موضوع پر حضرت علیؑ سے اختلاف کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت شیعیان علیؑ آپ کے ساتھی، آپ کو امام و من الشراہام نہ سمجھتے تھے۔ ورنہ قدم قدم پر وہ آپ سے اختلاف نہ کرتے جب یہ لوگ حضرت علیؑ سے علیحدہ ہوئے تو یہ خارجی کہلائے۔ یہ حضرت علیؑ اور حضرت معاویہؓ دونوں کے خلاف تھے اور دونوں کو کافر کہتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اعمال کا ظاہری اہتمام ان کے ہاں بہت تھا۔ خارجیوں کا یہ تعارف نہیں کہ وہ صرف حضرت علی مرتضیٰؑ کو بُرا کہتے ہوں بلکہ حضرت معاویہؓ کو بھی وہ برابر کافر سمجھتے تھے اور وہ صرف اپنے اعمال پر نازاں تھے۔ صرف حضرت علیؑ کو بُرا کہنے والے خارجی نہیں ماضی ہوتے ہیں۔

قرآن کریم میں اعمال کی ظاہری شان و شوکت کو اسی مقام پر زد کیا گیا ہے۔ سو حضرت علی مرتضیٰؑ کے نزدیک اس آیت کا مصداق یہی لوگ ہیں جو اپنے اعمال کے ظاہری رکھ رکھاؤ میں کھو گئے اور سمجھتے

رہے کہ وہ ان اعمال کی جزا آخرت میں پالیں گے۔ یہ لوگ حقیقت میں آیات الہی کے ان دلائل کے منکر تھے جو قرآن کریم مومنین کے دلوں میں بٹھانا چاہتا ہے۔

عاقظ ابن کثیر الدمشقی (۴۴۷ھ) لکھتے ہیں:-

وقال علی بن ابی طالب والضعفاء وغیر واحد هم المحرورية ومعنی هذا عن علی ان هذه الالفة الکرمية تتحمل المحرورية كما تشمل اليهود والنصارى لانهم انزلت في هؤلاء علی المخصوص وانما هي عامة في کل من عبد الله علی غیر طریقة مرضیة بحسب انہ مصیب فیها وان عمله مقبول وهو مخطئ وعمله مردود بل

ترجمہ: حضرت علی بن ابی طالبؓ اور دوسرے کئی مفسرین نے اس سے خوارج ہی مراد لیے ہیں اور حضرت علیؓ سے اس آیت شریفہ کا یہی منہم منتقل ہے کہ یہ بات جس طرح یہود و نصاریٰ کو شامل ہے غار جیوں کو بھی شامل ہے۔ آپؐ کی یہ مراد نہیں کہ یہ آیت خاص خوارج کے متعلق اُتری ہے یہ آیت ہر اس شخص کو عام ہے جو اللہ کی عبادت اس کے بتائے طریقے پر نہ کرے (اپنے طریقے گھڑے) اور سمجھے کہ وہ درست کر رہا ہے اور اس کا یہ عمل مقبول ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ خدا کا ہے اور اس کا یہ (بدعت کا) عمل مردود ہے۔

عاقظ ابن حجر مستوفی^۲ (۸۵۲ھ) لکھتے ہیں:-

محدث عبد الزاق روایت کرتے ہیں ابن الکواء نے حضرت علیؓ سے پوچھا بالآخرین اعمال سے کون لوگ مراد ہیں۔ آپؐ نے فرمایا: ویدلک منہم اهل حروراء (تجھے کیا ہوا یہ خوارج ہیں جن کے اعمال ضائع ہوئے، اس کے بعد ہے:-

واللعل هذا هو السبب في سوال المصعب اياه عن ذلك وليس الذم قاله

على ببعيد لان اللفظ يتناول له وان كان السبب مخصوصاً به

اس کے بعد ابن الجوزی سے بھی یہ عبارت نقل کی ہے۔

انهم تعبدوا على غير اصل فابتدعوا الفس والاعمار والاعمال

ترجمہ۔ ان لوگوں نے اصل بنیاد کے خلاف بتوں کی بدعات گھڑیں اور اپنی عمروں

اور اپنے اعمال کو گھٹا دیا۔

ان تفصیلات سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ یہاں ان لوگوں کے اعمال مردود بتائے

گئے ہیں جو انہیں اسی امید سے بجالاتے ہیں کہ یہ آخرت میں ان کے کام آئیں گے مگر وہ ان کے کام

پیمانہ سنت کے مطابق نہیں ہستے، بدعات ہوتے ہیں۔ ان کے متعلق خبر دی گئی ہے کہ آخرت کے

ترازو میں ان اعمال میں کوئی وزن نہ آئے گا۔

اس دنیا میں چیزوں میں وزن کشش زمین سے آتا ہے جتنی کوئی چیز زمین سے دور ہوتی ہے

اس کا وزن کم ہوتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک مقام پر جا کر چیزیں اپنا وزن چھوڑ دیتی ہیں۔ آخرت میں

اعمال میں وزن ان کے موافق سنت ہونے کی بناء پر ہوگا اور جو اعمال حضور اور صحابہ کی موافقت میں

میں نہ ہوں گے ان میں کوئی وزن نہ آئے گا۔

اعمال کی مختلف قسمیں

① اعمال دنیا

یہ وہ کام ہیں جو انسان دنیا کے لیے کرتا ہے جیسے تجارت، زراعت، ملازمت، نجنت،

صنعت اور مزدوری وغیرہ ان کے علاوہ جزاء کی اسے یہیں امید ہوتی ہے نہ آخرت میں۔ نہ آخرت

لہ فتح الباری جلد ۱ ص ۱۱۱

کے لیے اس نے یہ کام کئے نہ آخرت میں ان کے صلے کی اسے کوئی امید بندھی تھی۔ یہاں کے یہ اعمال بس یہیں کے لیے کیے گئے اور وہ یہیں رہ جاتے ہیں آگے نہیں جلتے۔

② اعمال آخرت

یہ وہ کام ہیں جن کے صلے کی انسان کو آخرت میں امید لگی ہوتی ہے۔ وہ اسی امید میں نیکیوں پر نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے کہ ایک دن اسے گا جب وہ ان نیکیوں کی جزاء پالے گا۔ آخرت کے لیے کیے گئے یہ اعمال پھر دو قسم کے ہیں:-

①— بدعات

یہ وہ اعمال ہیں جو حضورؐ اور صحابہ کرامؓ کے پیما نہ عمل میں کبھی نہ آئے تھے، بلکہ لوگوں نے خود بنالیے۔ اور امید پھر بھی ہے کہ یہ آخرت میں ان کے کام آئیں گے۔

②— اعمال طاعات

یہ وہ اعمال ہیں جو حضورؐ کی سنت اور صحابہ کرامؓ کے طریقے کے مطابق کئے گئے۔
اعمال گویا تین قسم کے ہوئے:-

① ایک وہ جن کی محنت یہاں اور صلہ بھی یہاں ملے گا یہ اعمال دنیا ہیں۔

② دوسرے وہ جن کی محنت یہاں (دنیا میں)، اور جزاء وصلہ وہاں (آخرت میں) ملے گا، یہ اعمال طاعت ہیں جو پیما نہ سنت کے مطابق کیے گئے۔

③ تیسرے وہ اعمال ہیں جن کی محنت یہاں گمراہ کی جزاء نہ یہاں نہ وہاں۔ یہاں اس لیے نہیں کہ وہ کئے ہی آخرت کے لیے گئے تھے اور وہاں (آخرت میں) اس لیے نہیں کہ وہ اعمال پیما نہ سنت پر پورے نہ اترے۔ نہ وہ صحابہؓ کے ساتھ ہی میں ڈھیلے تھے۔ بدعت کی تعلیم نے انہیں اٹھنے ہی نہ دیا تھا۔ اللہ رب العزت کے حضورؐ تو پاک کلمے ہی اور پُر اٹھتے ہیں نہ کہ ضد سے اختیار کی گئیں بدعات اور اللہ کے شر و نفع۔

الیہ یصعد الکلمہ الطیب والعمل الصالحین فعدہ۔ (پ: ۲، فاطر ع ۲)

ترجمہ۔ اسی کی طرف پڑھتا ہے پاک کلام اور کلام نیک اس کو اٹھاتا ہے۔

یعنی صرف نیک باتیں اللہ رب العزت کی طرف نہ جاتی ہیں اور دوسرے اعمال صالحہ جو سنت کے مطابق ہوں، انہیں اٹھنے میں سہارا دیتے ہیں۔ سو بدعت کے اعمال بس صرف یہیں کے یہیں رہ جاتیں گے آگے نہ جاسکیں گے اور اہل بدعت بس یہیں ہاتھ ملتے رہیں گے۔ انہی کا حال یہاں بیان کیا گیا ہے۔

الذین ضلّ سبیحہم فی الحیوۃ الدنیاء وہم یحبون انعم یحبسون

صنعا۔ (پ: ۱، الکہف ع ۱۲)

ترجمہ۔ وہ لوگ جن کی کوششیں یہیں دھری کی دھری رہ گئیں اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ نیکیاں بنا رہے ہیں۔

جو عمل پیمانہ سنت پر نہ ڈھلا ہوا اور اسے کاربیر اور نیکی سمجھ کر کیا جائے اس کا ثمر آخرت میں اندھیرے کے سوا اور کچھ نہ ہو گا۔ یہ نور سنت ہے جس کی چمک اس جہان کی سرحدوں سے آگے بھی روشنی دے گی۔

اسلام دین کامل ہے اور پیمانہ سنت پر نئی پیدا ہونے والی دینی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اصولاً لبریز ہے۔ ہمیں کہیں اذہر اذہر دیکھنے کی ضرورت نہیں — حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے بعد نہ کسی نئے نبی کی آمد ہے نہ اختلاف — سو اس دین میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں۔ نہ اس میں کسی کمی کا کوئی احتمال ہے جس نے بھی اس دین میں کوئی نئی بات داخل کی جو اس میں سے نہ تھی تو اس کا یہ عمل مردود ہے۔ آپ خود فرما گئے۔

من احدث فی امرنا ہذا مالین منہ فہورۃ۔

جو شخص دین کی کوئی بات کرتا ہے جو دین کی نہیں مالین منہ اس پر پوری طرح منطبق ہے تو کیا اس نے اللہ تعالیٰ پر افتراء نہیں کیا؟ دین کی بات تو اللہ تعالیٰ سے ہی نسبت رکھتی ہے تو اپنی

طرف سے کوئی دین کی بات بتانا اللہ اور اس کے رسول برحق پر اقرار کرنا ہے۔

ولا تقولوا لما تصف السنتك الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتوا
على الله الكذب. (سپک: انخلع)

ترجمہ۔ اور نہ کہراہی زبانوں کے جھوٹ بنانے سے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام۔ یہ تو
اللہ تعالیٰ پر افتراء باندھنا ہوا۔

حافظ ابن کثیرؒ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں :-

ویدخل فی هذا کل من ابدع بدعة لیس له فیها مستند شرعی بل
ترجمہ۔ اور اس حکم میں ہر وہ شخص داخل ہے جس نے کوئی بدعت گھڑی ہے جس کے
لیے کوئی سند شرعی (دلیل ہو یا تفسیر) موجود نہیں۔

من احداث فی امرنا هذا میں احداث عام ہے

من احداث فی امرنا هذا ما لیس منه میں احداث مطلق ہے وہ ذاتِ شئی کا ہر یا
وصفِ شئی کا۔ اور وہ احداث بلا واسطہ ہو یا بالواسطہ — سب کا ایک حکم ہے اور وہ یہ ہے
کہ وہ عمل مردود ہے کرنے والے کے منہ پر مارا جائے گا کبھی قبولیت نہ پائے گا۔

اگر ذاتِ شئی میں احداث نہیں (مثلاً مساکین کو کھانا کھلانا یہ کوئی نئی بات نہیں) مگر

وصف و قید میں احداث ہے جیسے کوئی خاص تاریخ، اعتقاد، مقرر کر لی اور اس میں زیادہ ثواب
کا عقیدہ رکھ لیا تو وہ سارا عمل ایک شمار ہو گا۔ ذاتِ شئی اور وصفِ شئی میں فرق نہیں کیا
جائے گا۔ اور یہ بات کسی صاحبِ علم سے مخفی نہیں کہ جائز اور ناجائز کا مرکب ناجائز ہی ہوتا
ہے۔ حلال اور حرام کا محمول حرام ہی ٹھہرے گا۔

کسی میں بعض باتیں ایمان کی ہوں اور بعض کفر کی تو اسے کافر ہی سمجھا جائے گا۔ یہ نہ کہا جائے گا کہ وہ ساتھ فیصد مسلمان ہے اور چالیس فیصد کافر۔ سو جو چند سنتوں پر عمل کرے اور چند بدعتوں پر بھی عمل پیرا ہو تو اسے بدعتی ہی کہیں گے سُنی نہ کہیں گے۔ مرکب لایکجوز اور یکجوز لایکجوز ہی ہوتا ہے۔

احداث ذات اور وصف دونوں میں ہوتا ہے

بریلوی احداث کو صرف ذات میں محدود کرتے ہیں اسے مطلق نہیں سمجھتے اسے وصف تک عام نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ مطلق ہے احداث ذاتِ شئی کا ہوا وصفِ شئی کا۔ یہ لفظ دونوں کو عام ہے۔ اذان۔ اپنی ذات میں احداث نہیں قبرستان میں دفن سے پہلے بطور عادت اذان دینا احداث ہے بریلوی اسے بدعت نہ کہیں گے کیونکہ اذان اپنی ذات میں ثابت ہے۔ لیکن اہل سنت اسے بھی احداث میں داخل کریں گے۔ جو چیز وصفِ شئی میں کوئی تبدیلی لائے اور کوئی اسے نیکی سمجھے تو اس نے دین میں ایک نئی ایجاد کی۔

حالیس منہ میں بھی ما عام ہے جو ذاتِ شئی اور وصفِ شئی دونوں کو شامل ہے اہل بدعت اس کے عموم کو بڑی بے دردی سے توڑتے ہیں اور یہ شریعت میں ایک تغیر پیدا کرنا ہے۔ مولوی عبدالمسیح رامپوری نے یہ راہ اپنی طرف سے نکالی ہے۔

اس نئی بات نکالی ہوئی کا مردود ہونا موقوف ہے اس بات پر کہ مخالف ہو کتاب و سنت کے۔ بس یہی ہم نے دعویٰ کیا ہے۔

یہاں مخالف ہونے سے مولوی صاحب کی مراد یہ ہے کہ اس کے خلاف کتاب و سنت کا حکم موجود ہو۔ مثلاً یہ کہ کوئی حدیث ہو کہ قبرستان میں دفن سے پہلے اذان نہ دی جائے۔

متب یہ قبرستان کی اذان بدعت ٹھہرے گی ورنہ یہ دفن کے وقت اذان دینا بدعت نہ ہوگا۔ کیونکہ اس کے مخالف کوئی آیت یا حدیث موجود نہیں ہے۔ بریلوی علماء عام کہتے ہیں گئے کہ اس سے کہیں منع تو نہیں کیا گیا۔

اگر یہ لوگ یہاں بخالف سے اس کا کتاب و سنت میں موجود نہ ہونا مراد لیتے جو لفظ غیر کا تقاضا تھا تو بے شک یہ لوگ بدعت سے بچ جاتے۔ لیکن انہوں نے مخالف ہونے سے مراد اپنی ایک من گھڑت مراد لے لی کہ کتاب و سنت میں اصلاً یا فرما اس سے روکا نہ گیا ہو۔ حالانکہ حدیث میں تصریح موجود تھی کہ یہاں حدیث سے مراد غیر امر منقول ہے۔

من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو رد قال ابن عیینہ قال
النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صنع امرًا علی غیر امرنا فهو رد۔^۱

ترجمہ جس نے ہمارے دین میں وہ کام کیا جو ہمارے کام کے علاوہ ہو
(کتاب و سنت میں مذکور نہ ہو) تو وہ عمل مردود ٹھہرے گا۔

بریلوی لوگ اکثر یہاں لفظ مخالف کو بھی عام رکھتے کہ یہ شریعت کے کسی حکم کے خلاف ہو نہ اس کے علاوہ ہو تو وہ ہرگز اس دلدل میں نہ گھرتے کہ یہاں گرتے تو کسی دیکھے گئے لیکن اس سے نکلنے کی توفیق کسی خوش نصیب کو ہی ملی ہے۔

جو عمل کتاب و سنت کے مخالف نہ ہو اس کا حکم

جو عمل کتاب و سنت کے کہیں خلاف نہ ہو اور کتاب و سنت میں کہیں ماذون بھی نہ ہو تو سوال یہ ہے کہ اگر اس پر عمل کرنے کی اجازت سمجھی جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے اس کا حکم کتاب و سنت کی رو سے کیا ہوگا اس کا حکم دریافت کیا جانا ضروری ہے۔ کیونکہ ہم دین میں

کتاب و سنت کو ہی ضابطہ حیات سمجھتے ہیں۔ فقہاء ایسے اعمال کو مباح کا درجہ دیتے ہیں جو نہ کتاب و سنت میں ممنوع ہو نہ ماذون۔

یہاں یہ سوال اُبھرتا ہے کہ اس مباح پر عمل اسے نیکی سمجھ کر کیا جائے گا یا صرف بایں عقیدہ کہ اس میں ہم پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ اگر اسے ایک نیکی سمجھ کر کیا جائے گا تو یہ مباح نہ رہا مستحب ہو گیا اور ظاہر ہے کہ کسی عمل کو مستحب کا درجہ دینا کتاب و سنت سے ہی ہو سکتا ہے اپنے خیال سے نہیں نہ اسے اسی بنیاد پر اختیار کیا جاسکتا ہے کہ شریعت نے کہیں اس سے منع تو نہیں کیا۔

اگر ہم نے مباح کو سنت یا مستحب ٹھہرایا تو یہ یقیناً شریعت میں ایک عمل کے وصف کو بدلنا ہے۔ مباح کو مستحب یا سنت کے درجہ میں لانا ہے اور یہ من احداث فی امرنا ہذا مالیں منہ کی زد میں آئے گا اور یہی احداث ہے جس کو حدیث مردود ٹھہراتی ہے۔ مباح کے ساتھ سنت کا سا معاملہ کرنا یا شریعت کے کسی مطلق حکم کو اپنی طرف سے عقیدہ کرنا یا کسی عقیدہ کو مطلق کرنا یہ سب شریعت میں اپنا دخل دینا ہے جو کسی کے لیے جائز نہیں۔

کیا ہم کسی دوسرے مذہب سے تشبہ کی زد میں تو نہیں آرہے

اگر ہم کوئی ایسا عمل اختیار کریں جو کتاب و سنت میں نہ ممنوع ہو نہ ماذون اور ہم اس پر اسے مباح سمجھ کر عمل کریں تو اگر اس کی کسی بات میں کسی دوسرے مذہب سے مشابہت ٹھہرے تو اب وہ عمل مباح بھی نہ ٹھہرے گا ممنوع کے دائرہ میں آجائے گا کیونکہ شریعت نے ہمیں دوسری قوموں کے امتیازی کاموں میں (ان کے شانہ میں) ان کی مشابہت سے روکا ہے اب یہ تشبہ اسے مالیں منہ میں داخل کر دے گا۔ اب یہ عمل مباح دہجے میں نہ رہا۔ جب جائیکہ اسے مستحب ٹھہرایا جائے اور شیعوں کے جلوس تعزیت کی طرح بارہ وفات کے جلوس نکالے جائیں۔

کسی عمل کو مستحب یا واجب سمجھنے میں عوام کی سمجھ کا اعتبار ہوگا

جن لوگوں میں وہ عمل چل سکے جو کتاب و سنت کی رو سے صرف مباح تھا نہ اس کا حکم تھا اور نہ اس سے منع کیا گیا تھا اور وہ اسے ضروری سمجھنے لگیں بلکہ جو نہ کرے اسے گنہگار سمجھیں تو یہ مباح کو واجب کے درجہ میں لے جانا قرار دیا جائے گا اور اس میں عوام کی سمجھ کا اعتبار ہوگا کہ وہ اسے کیا سمجھتے ہیں یہ نہیں کہ ان کے ترجمان ان کے علماء بنیں جمہوری قدریں عوامی معلقوں سے معلوم ہوتی ہیں۔ کسی عمل کو اپنے درجہ سے اوپر لے جانا دین میں ایک نئی بات پیدا کرنا ہے جو ذاتاً نہ سہی کسی عمل کی ہئیت بدلنے سے ہو۔

جس چیز کا کتاب و سنت میں حکم نہیں دیا گیا اسے کتاب و سنت کی رو سے ضروری سمجھنا کیا کتاب و سنت پر ایک اقرار نہیں؟ یہ دین میں احداث ہے اور کتاب و سنت کے حکم کو (کہ یہ عمل مباح ہے) اس کے درجہ سے بدلنا ہے یہاں نفس عمل کو نہیں دیکھا جائے گا اسے جو درجہ دیا جا رہا ہے اسے بھی ساتھ دیکھا جائے گا۔ بدعت صرف ذاتِ شئی کی ایجاد سے نہیں بنتی وصفِ شئی بدلنے سے بھی حکم بدل جاتا ہے اور انسان بدعت کی دلیل میں جاگرتا ہے۔ مالک منہ کے عموم میں جس طرح وہ چیز آتی ہے جو ذاتاً پیچھے نہ تھی وہ بھی آتی ہے جو وصفاً پیچھے نہ تھی گو اپنی ذات میں پیچھے موجود نہ تھی مگر اس ہئیت اور درجے میں نہ تھی اس پر عمل کرنے والے کو عوام ہیں مگر اسے واجب اور لازم کا درجہ دے رہے ہوں علماء کے کہنے سے کہ گیارہویں صرف ایک مباح عمل ہے کہ اس پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا اسے عوام میں مستحب اور سنت کے پیرایہ میں رائج نہیں رکھا جاسکتا وہ اسے ایک کارِ خیر سمجھتے ہیں صرف مباح نہیں سمجھتے۔

کسی عمل کو کارِ خیر سمجھنا شریعت کا حق ہے یہ حق عوام کو نہیں دیا جاسکتا کہ وہ اسے اس

طرح سبجائیں کہ یہ ان کے ہاں فرض اور واجب سے بھی بڑھ جائے۔

کسی مستحب کو واجب کے درجے میں لے جانا جائز نہیں

مباح سنت واجب اور فرض یہ سب شرعی درجات ہیں۔ کسی چیز کے مستحب سنت اور واجب ہونے کا پتہ آپ کو شریعت سے ہی ملے گا۔ کتاب و سنت ہی اصل ماخذ علم ہیں۔ اسی طرح مکروہ اور حرام ہونا بھی شرعی درجہ کے حکم ہیں۔ البتہ مباح وہ چیز ہے جو نہ کتاب و سنت میں ماذون ہے نہ منوع۔ اس پر عمل کرے تو کوئی ثواب نہیں اسے ترک کر دے تو کوئی گناہ نہیں۔ اسے نیکی سمجھ کر عمل میں نہیں لایا جاتا۔ اسے صرف ایک جائز عمل سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ مباح اور مستحب میں ہی جوہری فرق ہے۔ کسی شخص کا جاپان جاپان جانا مباح ہے مگر اسے کارِ ثواب سمجھ کر کوئی نہیں کرتا۔

مستحب کو اصرار سے واجب کے درجہ میں لانا اور پھر اسے حق و باطل کا نشان بنانا یہ غلط ہے اور ایک شیطانی قدم ہے صحابہؓ کے ہاں اسے اضلالِ شیطان کہا جاتا تھا۔ جب امر مستحب کو جس کی اصل شریعت میں موجود ہوتی ہے اپنے درجہ سے اوپر نہیں ٹھہرایا جاسکتا تو امر مباح کو جس کی شرع میں سرے سے کوئی اصل نہیں واجب اور لازم کے درجہ میں لے آنا کیسے درست سمجھا جاسکتا ہے۔

ذکر و ولادت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک امر مستحب تھا اور یہ ہر مرد و عورت کے دل میں بستہ ہے لیکن ساتویں صدی ہجری میں اسے ایک امر اجتماعی کی شکل دی گئی اور اسے ایک بادشاہ نے ایک جشن کے طور پر منایا، عمرو بن دحبہ کے سوا کسی عالم نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ آٹھویں صدی کے علماء کھل کر اس مسئلہ کو سامنے لائے کہ کسی مباح یا مندوب کو اس کے درجہ سے اوپر نہیں لایا جاسکتا اور امت کے کسی عالم کو ایسا کرنے کا حق نہیں دیا جاسکتا۔

کسی جائز عمل کو اپنے درجہ سے اوپر کے درجہ میں لے آنا

ہم یہاں علامہ ابراہیم علی (۷۴۵ھ) علامہ طیبی (۷۴۳ھ) نویں صدی کے حافظ ابن حجر عسقلانی (۸۵۲ھ) اور دسویں صدی کے علامہ ابن نجیم (۷۶۹ھ) علامہ طبرہر نقشبندی (۷۸۲ھ) اور طاعلی قاری (۱۰۱۴ھ) کی چھ شہادتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ سب حضرات اس پر تائید متفق رہے کہ شریعت کے کسی حکم کو اپنے درجہ سے اوپر نہیں لایا جاسکتا۔

۱۔ حضرت علامہ علی لکھتے ہیں :-

وما يفعل عقيب الصلوة فمكروه لان الجهال يعتقدونه سنة او
واجبه وكل مباح يؤدى اليه فمكروه

ترجمہ۔ اور جو نمازوں کے بعد (ذکر بالجبر) کیا جاتا ہے یہ مکروہ ہے عوام اسے سنت یا واجب سمجھنے لگے ہیں اور ہر مباح جو اس طرف لے جائے مباح نہ رہے گا مکروہ ہو جائے گا۔

اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی عمل کو اپنے درجہ سے اوپر لے جانے میں عوام کی سمجھ کا اعتبار ہو گا خواص کی بات کا نہیں۔

۲۔ علامہ طیبی لکھتے ہیں :-

ان من اصر على امر مندوب وجعله عذماً ولم يعمل بالرخصة فقد
اصاب منه الشيطان من الاضلال فكيف من اصر على بدعة و
منكروا في حديث ابن مسعود ان الله عز وجل يحب ان تؤتى

رخصلہ کما یحب ان توفی عزا ثملہ ۛ

ترجمہ جس نے کسی مستحب کام کو بہت اہتمام سے کیا اور اسے عزیمت جانا اور اس کے رخصت کے پہلو کو کبھی نہ لیا تو شیطان اسے بچلانے میں کامیاب ہو گیا اس کا حال کیا ہو گا جو کسی بدعت اور منکر پر اس طرح اڑا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے کہ اس کی دی ٹھنڈیوں پر بھی عمل ہو جیسا کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے عزیمت ٹھہرائے اعمال عمل میں لائے جائیں۔

۳۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں ۱۔

قال ابن المنیر ان المندوبات قد تنقلب مکروہات اذا رخصت عن مرتبھا لان التیام من مستحب فی کل شیء من امور العبادۃ لکن لما خشی ابن مسعودؓ ان یفقد داد وجوبہ اشار الی کراہیتہ ۛ

ترجمہ مندوبات کبھی مکروہات بن جاتے ہیں۔ کب؟ جب انہیں ان کے مرتبہ سے اٹھایا جائے عبادت کی ہر بات میں دائیں امر کو اختیار کرنا مستحب تھا لیکن جب حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو اندیشہ ہوا کہ لوگ دائیں طرف مڑنے کو واجب سمجھنے لگیں گے انہوں نے اس کے مکروہ ہونے کی بات کہہ دی۔

اس سے بھی معلوم ہوا کہ ایسے امور میں عوام کی سمجھ کا اعتبار کیا جاتا ہے کہ وہ اسے کیا سمجھتے ہیں خواص کے کہنے سے بات نہیں بنتی۔

۴۔ علامہ ابن نجیم (الرحمنیۃ الثانی) بھی یہی کہتے ہیں :-

ویلزم ان ماتودد بین بدعتہ و واجب اصطلاحی فانہ یتزلک کالسنہ ۛ

ترجمہ جب کسی مسئلے میں بدعت اور واجب شرعی ہونے کا اختلاف ہو تو

مزدوری ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے جیسا کہ سنت کے باب میں یہ محل اختیار کیا گیا تھا۔

۵۔ علامہ طاہر نقوی بھی کہتے ہیں :-

واستنبط منه ان المندوب ينقلب مكرها اذا خيف ان يرفع عن مرتبة^۱ ترجمہ: اس سے یہ بات مستنبط ہوتی ہے کہ مستحب بھی کبھی مکروہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ کب و جب اندیشہ ہو کہ اسے اس کے مقام اٹھا کر رکھا جائے گا۔
۶۔ محدث کبیر ملا علی قاری بھی کہتے ہیں :-

والبدعة ولو كانت مستحسنة لا يتوب على تركها شيء من ذلك^۲ ترجمہ: بدعت حسنہ ہو تو اس کے ترک پر کوئی مواخذہ مرتب نہ ہوگا۔

سنت اور واجب کے ترک پر مواخذہ یقیناً ہوتا ہے۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ کسی مباح کو سنت اور واجب کے درجہ میں نہیں لے جایا جاسکتا اور یہ بات پیچھے آچکی ہے کہ اس میں عوام کی سمجھ کا اعتبار کیا جائے گا کہ وہ اسے کسی درجہ میں لینے لگے ہیں۔ اب ساتویں شہادت علامہ شامی کی بھی لے لیجئے۔ آپ کہتے ہیں :-

اذا تردد الحكم بين سنة وبدعة كان ترك السنة راجعاً على فعل بدعة^۳۔

ترجمہ جب اس میں تردد ہو کہ یہ عمل سنت ہے یا بدعت تو ترک سنت کو از کتاب بدعت پر راجع کیا جائے گا۔

یعنی یہاں ترک سنت پر وہ مواخذہ نہ ہوگا جو بدعت کو اختیار کرنے پر ہوگا سو احتیاط اسی میں ہے کہ ایسے مواقع پر اس عمل کو چھوڑ دیا جائے جس کے بدعت ہونے کا کچھ بھی احتمال سے حدت کا وبال اتنا بڑا ہو جیسے کہ اس سے بچنا ہی چاہیے گو اس کے لیے کسی زیر تردد سنت کو چھوڑنا پڑے۔ اہل السنۃ والجماعہ کا یہ مسلک علامہ شامی کے اس فتویٰ سے آپ کے سامنے آ گیا ہے۔

کانہ ہونا بہتر ہے یہ مطلقاً ناجائز ہو یا کسی موقع اجائز ہو بلت وہی ہے۔

دورِ اول کے ترک سے منع پر استدلال

① آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات نماز (تہجد اور وتر) پڑھتے رہتے پوچھنے پر آپ صبح کی دستوں سے سوا کچھ نہ پڑھتے تھے۔ آپ کو نفل نماز کا بہت شوق رہتا تھا لیکن اس خاص وقت میں آپ نے کوئی اور نفل نماز نہ پڑھی، فقہائے احناف نے آپ کے اس نہ پڑھنے سے پڑھنے کے منع ہونے پر استدلال کیا ہے۔ ہایہ میں ہے۔

ويكرو ان يتنفل بعد طلوع الضحى باكثر من ركعتي الفجر لانه عليه السلام لم يزد عليهما مع حرصه على المصلاة .

ترجمہ: فجر ہر جا کے دو سنتیں ہیں اس وقت اور نفل نماز مکروہ ہے کیونکہ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سنتوں کے سوا اور کچھ نہیں پڑھا حالانکہ آپ کو نماز پڑھنا کتنا مرغوب تھا۔

یہ حنفی فقہ کا حضورؐ کے ایک عمل نہ کرنے سے استدلال ہے اور بات بڑی واضح ہے۔

② عید گاہ میں نماز عید سے پہلے کتنا کھلا وقت ہوتا ہے اس میں نفل نماز سے اس لیے روکا گیا کہ آنحضرتؐ نے ایسا نہیں کیا سوا آپ کا اسے ترک کرنا اس کے منع ہونے پر دلیل ہو گیا۔

ولا يتنفل في المصلي قبل صلاة العيد لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك مع حرصه على الصلاة .

ترجمہ: اور نماز عید کے بعد عید گاہ میں نفل نہ پڑھے۔ کیونکہ آنحضرتؐ نے کبھی ایسا نہ کیا۔ حالانکہ آپ کو نماز پڑھنا بہت مرغوب تھا۔

کچھ لوگوں نے رجب کی ایک خاص نماز صلوۃ الرفاع کے نام سے وضع کی، فقہاء احناف نے

ان بدعتوں کو اسی اصول پر اس بدعت سے منع کیا۔ علامہ ابراہیم علی (۹۵۶) شرح منیہ میں لکھتے ہیں:-

ان الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الائمة المجتهدين لم ينقل عنهم هاتان
المصلوحتان۔^۱

ترجمہ صحابہ تابعین اور ان کے بعد جو ائمہ مجتہد گئے ان میں سے کسی سے یہ دو نمازیں
منقول نہیں ہوئیں۔

ابو محمد المقدسی سے علامہ طروشی نے نقل کیا:-

لم يكن عندنا بيت المقدس صلوة الرغائب هذه التي تسمى في رجب شعبان
وآول ما احدثت في سنة ثمان واربعين واربع مائة۔^۲

ترجمہ: ہمارے ہاں بیت المقدس میں صلوة الرغائب پڑھی نہ جاتی تھی جو رجب اور
شعبان میں پڑھی جاتی ہے ۴۴۸ھ میں یہ سب سے پہلے پڑھی گئی۔

اب سلطان اورنگ زیب عالمگیر کے مہد کی بات بھی سن لیں۔ فقہائے احناف نے مل کر
چادوں قل پڑھنے سے اس لیے روکا ہے کہ صحابہ و تابعین سے ان کا اس طرح پڑھنا ثابت نہیں
تھا۔ فتاویٰ عالمگیری میں اسی ترک پر اس کے منع کی بنیاد رکھی ہے۔

قراءة الكافرون الى الاخر مع الجمع مكروه لا اعتماد له لم ينقل عن الصحابة
ولا عن التابعين رضي الله عنهم۔^۳

ترجمہ سورۃ کافرون کو آخر کے تین قل سے ملا کر اکٹھے چار قل پڑھنا جائز نہیں یہ
بدعت ہے صحابہ اور تابعین میں سے کسی سے اس طرح پڑھنا ثابت نہیں۔

اس قسم کی اور بھی بہت سی مثالیں فقہ حنفی میں ملیں گی کہ جس پر کسی سے پہلے دور کے لوگوں کو نہیں پایا
گیا اسے ہرگز اباحت عام کے تحت مباح نہ ٹھہرایا جائے۔ اہل بدعت کے اس خانہ اصول میں کہ جس چیز
پر منع وارد نہیں اسے نیکی سمجھ کر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ہرگز کوئی جان نہیں ہے یہ حنزلہ کا اصول

جسکے مشیاء میں سہرگاہ بات رکھی جائے جب تک کہ اس کے لیے منع کا ثبوت نہ ہو۔

دین خدا سے ملتا ہے یا اباحت سے بنتا ہے؟

دین خدا سے ملتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے پیغمبروں پر رکھتے ہیں وہ جو آگے بات کہتے ہیں سب خدا کی طرف سے سمجھی جاتی ہے شریعت اباحت عام سے نہیں بنتی کہ جس چیز کے لیے منع کا ثبوت نہ ہو اسے دین میں داخل کرتے جائیں اور لوگ اسے کاربضیر سمجھ کر عمل میں لاتے رہیں ایسا ہرگز نہیں یہ تو شرکین کا عمل تھا۔ اباحت پرستوں نے اپنے معبودوں کو یونہی خدا کے ساتھ شریک کر لیا ہے۔

ام لھم شرکاء مشروعوا لھم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ (پچا الشری ۲۱)

ترجمہ کیا ان کے کچھ اور شریک (خداوندی) ہیں جنہیں انہوں نے اپنے لیے دین ٹھہرا لیا ہے جس کی خدا نے تو انہیں اسکی اجازت نہیں دی۔

معلوم ہوا دین ہے ہی وہ تو خدا سے آیا ہو جو چیز اس طرح Reported affair نہیں

وہ اس بنا پر دین نہیں بن سکتی کہ اس کی کہیں ممانعت تو نہیں ہے کیا ان بدعات کو ان بشر کا ملے

دین ٹھہرا رکھا ہے۔ اگر خدا کی طرف سے یہ فیصلہ نہ ہوتا کہ ان پر اصل عذاب موت کے بعد ہو گا کہ ان

خدا کے حکم کے بغیر شریعت بنا لے والوں پر اسی بات سے عذاب اتر آتا ہے کہ کس طرح اپنی خواہشات سے

یہ بنیادین بنا رہے ہیں۔

ما نظر ابن تیمیہ (۲۸۷ھ) لکھتے ہیں۔

ان الاصل فی العبادات التوقیف فلا یشروع منها الا ما شرعہ اللہ والادخلنا

فی معنی قوله تعالیٰ ام لھم شرکاء مشروعوا لھم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔

(پچا الشوری ۲۱)

ترجمہ عبادات میں اصل اس کا شرع میں ثابت ہونا ہے اس میں کوئی چیز جائز

ملہ قوائے ابن تیمیہ جلد ص

نہہ، مگر وہی جسے اللہ تعالیٰ نے جائز ٹھہرایا ہو ایسا نہ کریں تو ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم میں داخل ہوں گے ”کیا انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں کہ راہِ ڈالی انہوں نے ان کے لیے دین کی وجہ جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا۔ ہر ایک کے لیے شریعت اور نیکی کی راہ خدا کی طرف سے قائم ہوئی ہے یہ کسی کے اپنے قاعدہ اباحت سے نہیں۔ قرآن کریم میں ہے ۱۔

لَنُكَلِّفَ جَعْلَنَا مِنْكُمْ شَرِيْعَةً وَمِنْهَا جَا۔ (پط المائدہ ۴۸)

ترجمہ ہمیں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک طریقہ اور ایک منہاج قائم کیا ہے۔
انہوں کہ بریلوی پھر یہیں تک محدود نہ ہے ان کے ہاں آگے جا کر یہ اعمال صوف جانز کی حدود میں مباح نہ رہے سخت قرار دیئے گئے اور کارِ ثواب بن گئے۔

بدعات کا اسلام میں کیا حکم ہے؟

اسلام میں بدعت کی کچھ گنجائش نہیں ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے؟ حضرت علیؑ علیہ السلام نے اسے عملِ مردود فرمایا ہے اب آپ ہی سوچیں کیا اس عملِ مردود کے علمبردار ملکِ آخرت میں مردود نہ ٹھہریں گے؟ ۲۔ حضرت لے فرمایا۔

من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو رد۔ ۱۔

جس شخص نے بھی ہمارے اس دین میں نئی بات پیدا کی وہ بات مردود ہے۔
معلوم ہوا جو نئی بات دین میں پیدا نہیں کی گئی جیسے سحلی کے پتکھے اور گھڑیاں وغیرہ چیزیں ہرگز مردود نہیں ہیں کیونکہ یہ دین میں پیدا کی گئی چیزیں نہیں ہیں۔ دنیوی ضرورت کی ایجادات ہیں۔ اور یہ ہر دور میں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ تمدن کا ارتقاء ہے مسائل میں کوئی اضافہ نہیں۔

کاتخاذ المنافل للديق ففي الآثار أول شيء أحدثه الناس بعد رسول الله
اتخاذ المنافل لله

ترجمہ جیسے انا چھانسنے کی چھانیاں ۲۸ سے پڑھتا ہے کہ اسحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے بعد جو نیا عمل سامنے آیا وہ چھانیریں کا استعمال تھا۔
جن چیزوں کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے ان میں بدعت کی کوئی راہ نہیں۔ بدعت تعبدی
امور میں قائم ہوتی ہے۔

ان العادات من حيث هي عادة لا بدعة فيها ومن حيث يتعبد بها او
توضع وضع التعبدتد خلمها البدعة لله

ترجمہ عادات میں اختیار کی جانے والی چیزیں یا اس طرح کہ وہ عادت کی چیزیں ہیں ان
میں کوئی بدعت نہیں کہ وہ تعبدی کا کام ہو تعبدی پہلو داخل کیا جائے تو یہ بھی بدعت میں آجائے گی
ہمارے ذہن میں جو ارتقاء الیوم اکملت لکم دینکم کے نازل ہونے کے دن ہوا اس سے
اوپر ہمارے لیے کوئی نقطہ ارتقاء نہیں ہے۔ حضرت امام مالکؒ نے فرمایا۔

من ابتدع في الاسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم ان محمداً صلى الله عليه
وسلم خان الرسالة لان الله تعالى يقول اليوم اكملت لكم دينكم الآية فما
لعلكن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم ديناً لله

ترجمہ جس نے اسلام میں کوئی بدعت قائم کی اور اسے وہ حسنہ سمجھا رہا اس نے
گویا یہ گمان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے (صنادید اللہ) اللہ کا دین لوگوں
تک پہنچانے میں خیانت کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے
تمہارا دین مکمل کر دیا۔ سو جو چیز اُس دن (جب دین مکمل ہوا) دین نہ تھی
آج بھی دین نہیں بن سکتی۔

کیا بدعت گناہ ہے؟ ہرگز نہیں

گناہ عمل کو کہتے ہیں بدعت صرف ایک عمل نہیں اس کے پیچھے اعتقاد کام کرتا ہے بدعتی وہ کام کرتے ہوئے اسے دین سمجھتا ہے اسے ایک وقتی لذت نہیں سمجھتا بخلاف گنہگار کے کہ وہ گناہ کہتے ہوئے اسے محض ایک وقتی لذت سمجھتا ہے سو اس اعتبار سے بدعت کوئی گناہ نہیں اس کا درجہ گناہ سے کچھ اوپر اور کفر سے کچھ نیچے ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاءؒ (۲۵ھ) جتنی سلسلہ کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں آپ فرماتے ہیں:-

بدعت از مصیبت بالاتر است و کفر از بدعت بالاتر۔ بدعت بکفر نزدیک است۔
ترجمہ بدعت گناہ سے زیادہ بڑی چیز ہے اور کفر بدعت سے بھی لگے درجے میں ہے بدعت کفر کے بہت قریب ہے۔

البتہ اثر کے لحاظ سے یہ کفر سے بھی زیادہ خطرناک منزل ہے۔ حضرت امام رازی لکھتے ہیں:-
ضرر ضاد مبتدع زیادہ از ضرر اصحبت کافر است۔
ترجمہ بدعتی کے عمل کا ضرر کافر کی صحبت کے اثر سے زیادہ بڑا ہے۔

بدعتی حضورؐ کی شفاعت سے محروم رہے گا

روی انہ علیہ السلام قال حلت شفاعتی لامتی الا صاحب بدعة۔^۱

ترجمہ! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے میری شفاعت میری امت کے لیے ہو گی مگر بدعتی میری شفاعت کا مورد نہ ہو سکے گا۔

شفاعت کی روایات میں آپ کے امتیوں کو اس کا حقدار بنایا گیا ہے اور بدعتی بوجہ اپنی بدعات کے امت اجابت نہیں رہتا۔ کما فی المرقاة۔

بدعتی کیا حضورؐ کی امت میں داخل رہتا ہے یا وہ امت سے مکمل جدا

یہ صحیح ہے کہ بدعت فی الاممال کا ترکیب اہل قبلہ سے نہیں نکلتا اور اس پر حکم کفر نہیں آتا لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت سے نکل جاتا ہے امت اجابت میں وہی رہتا ہے جو حضورؐ کی متابعت میں رہے بدعت پر چلنے والا حضورؐ کا تابع اور غلام کیسے رہا۔ بدعت منکرت کے حکم میں نہیں آتی اور بدعتی اہل سنت میں سے نہیں رہتا۔ دسویں صدی کے محدث کبیر لاعلیٰ القادریؒ (۱۱۱۳ھ) لکھتے ہیں:-

ففي التتبع المبتدع ليس من الامة على الاطلاق قال في التوضيح المراد بالامة
الطلقة اهل السنة والجماعة وهم الذين طريقتهم كطريقة رسول الله صلي
الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم دون اهل البدع قال صاحب التلويح
لان المبتدع وان كان من اهل القبلة فهو من امة الدعوة دون المتابعة
كالکفار۔

ترجمہ نتیجہ میں ہے مبتدع علی الاطلاق حضورؐ کی امت میں سے نہیں توضیح میں ہے امت سے علی الاطلاق مراد اہل السنۃ والجماعۃ ہیں اور وہ، وہ لوگ ہیں جن کا طریقہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے مطابق ہے اور یہ راہ اہل امت کی نہیں جس بتویر کہتے ہیں مبتدع اگرچہ اہل قبلہ میں سے ہے وہ امت دعوت میں سے ہے امت اجابت میں نہیں امت دعوت میں تو کافر بھی آجالتے ہیں۔

بدعت اور بدعتی میں فرق

گناہ اور گناہگار میں فرق ہے مرض اور مریض میں فرق ہے مرض سے نفرت چاہیے مریض

سے نہیں درندہ اس کا علاج کیسے ہو سکے گا۔ بدعت اور بدعتی میں کوئی فرق نہیں جتنی نفرت بدعت سے کرو اتنی نفرت بدعتی سے بھی چاہیئے سرکارِ اہلِ بدعت حضرت پیرانِ پیر شیخ عبدالقادر جیلانیؒ (د ۵) بدعتی کو اس درجہ بُرا سمجھتے تھے کہ اس کے بارے میں دس نصیحتیں فرمائیں۔

① اس سے ملنا جلنا نہ رکھو۔ ② اس کے جنازے میں شرکت نہ کرو۔

③ اس کو از خود سلام نہ کرو۔ ④ اس سے ناراضگی رکھو۔

⑤ اس کے پاس نہ بیٹھو۔ ⑥ اس کو پناہ نہ دو۔

⑦ اس کے پاس نہ جاؤ۔ ⑧ شفقت کا کلمہ اس کے حق میں کہو۔

⑨ عید پر اسے مبارک باد نہ کہو۔ ⑩ اُسے رستہ میں دیکھو تو وہ راہ چھوڑ دو۔

یہ حاصل ہے آپ کی ان نصیحتوں کا جو آپ نے غنیۃ الطالبین ص ۱۲۲ اور ص ۱۲۳ پر لکھی ہیں ان کے مریض کی عیادت نہ کی جائے مرنے والے کو اس کے جنازے میں شرکت نہ کی جائے۔

بدعتی کو توبہ نصیب نہیں ہوتی

گنہگار کو گناہ سے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے مگر بدعتی کو بہت کم توبہ نصیب ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گنہگار اسے گناہ سمجھ کر عمل میں لاتا مگر گناہ کی ایک لذت تھی جس کی وجہ سے وہ اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا لیکن ذہن میں وہ اسے بُرا سمجھتا تھا۔ اس کے برعکس بدعتی بدعت کو کارِ خیر سمجھ کر عمل میں لارہا ہے اس سے توبہ کا تصور بھی کبھی اس کے قریب نہیں پھٹکتا۔ یہ وہ پس منظر ہے جس سے بدعتی کو بہت کم توبہ نصیب ہوتی ہے۔

ان الله یخیر التوبہ علیٰ کلِّ صاحبِ بدعة۔

ترجمہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر صاحبِ بدعت کو توبہ سے روک رکھا ہے۔

(اسے یہ توفیق نہ ہوگی)

بدعت کے سمجھنے کے پانچ مبادی

بدعت کی تعریف سے پہلے یہ پانچ امور ذہن میں رہیں تاکہ صحیح بات تک پہنچنے میں ہم

خلافی الکفر اور غلط بحث سے بچ سکیں۔

① بدعت کی یہ بحث مخاطب شرعی میں ہے۔ یہ نفاذ اگر کہیں مخاطب لغوی میں استعمال ہوا ہر ایک مخاطب عرفی میں، تو اس سے ہمیں بچ کر نہ کرنا ہوگا۔

② بدعت کا نفاذ کس کے بالمقابل ہے؟ الاشیاء تعرف باضدادھا۔ یہ سنت کے بالمقابل ہے اور سنت سے مراد حضرت خاتم النبیینؐ اور خلفائے راشدینؓ کی سنت ہے۔

③ بدعت کا موضوع تبدیلی امور میں یعنی وہ کام جو نیکی سمجھ کر کئے جاتے ہیں دنیوی ایجادات اس کا موضوع نہیں۔ جو انسان اپنی سہولت کے لیے بنانا اور استعمال کرتا ہے۔

④ بدعت کی حد صحابہؓ کے بعد سے شروع ہوتی ہے۔ ان کے اپنے عمل ہمارے لیے آفتاب رسالت کی ہی روشنی ہیں۔ ہر وہ کام جسے صحابہؓ نے نیکی نہیں سمجھا وہ نیکی نہیں ہو سکتا۔

⑤ بدعت کا تعلق مسائل سے ہے ذرائع سے نہیں۔ مسائل کے لیے نئے ذرائع حاصل ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم صحیح پڑھنا دین کا مسئلہ ہے۔ عجیب لوگ قرآن کریم صحیح پڑھ سکیں ان کے لیے قرآن کے الفاظ پر زیریں زیریں لگانا مسائل میں سے نہیں ذرائع میں سے ہے۔ مدارس کا موجودہ نظام کلاسوں کی ترتیب یہ سب دینی تعلیم کے ذرائع میں سے ہیں خود مسائل نہیں۔

ان پانچ مباحث سے نکھر کر جو چیز بدعت ٹھہرے گی وہ بدعت شرعیہ ہے جس سے بچنا ضروری ہے۔ یہ واقعی دین میں ایک اضافہ ہے اور مسلمانوں کے ذمہ ہے ہر ایسے عمل کو مردود ٹھہرائیں اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔

من احدث فی امرنا هذا مالس منه فمورد۔ اوکما قال صلی اللہ علیہ وسلم
مالس منه — جو اس میں سے نہیں — دین میں سے نہیں — کے الفاظ توجہ طلب

ہیں یعنی کہ وہ کام اس شکل میں شریعت میں موجود نہ ہو۔ لیکن اس کی اصل دین میں موجود ہو اور یہ کام اس سے مستنبط ہو یہ اس صورت میں بدعت شمار نہ ہوگا۔ بدعت شرعیہ وہ ہے جس کے لیے کتاب و سنت میں نہ کوئی دلیل ہو نہ کوئی نظیر ہو جس عمل کا ماخذ (نظیر بالمعنی الاصح) شریعت میں موجود ہو وہ بدعت نہیں اور مجتہد کے لیے اس سے استنباط جائز ہے، علامہ شاطبیؒ (۷۹۰ھ) کہتے ہیں:-

ليس من شأن العلماء اطلاق لفظ البدعة على الفروع المستنبطة التي
لو تكن في ما سلف وان دقت مسائلها. ۱۰

ترجمہ: علماء کو نہ چاہیے کہ وہ فقہی فروع کو جو کتاب و سنت سے مستفاد ہوں اور پہلے سے موجود نہ ہوں گو کتنی دقیق کیوں نہ ہوں بدعت کہیں۔

بدعت وہی ہے جس پر مالیس منہ کے الفاظ ٹھیک بیٹھ سکیں اور وہ چیز اصلاً اور استنباطاً کسی طرح دین میں سے نہ ہو۔ اجتہاد اور استنباط کتاب و سنت کی گہرائیوں سے صرف نظر میں مثبت نہیں مجتہد کی دقت نظر سے شریعت کے فروع صرف کھنتے ہیں ایسا د نہیں ہوتے۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ لکھتے ہیں:-

اما القياس والاجتهاد فليس من البدعة في شيء فانه مظهر بمعنى النصوص
لا مثبت امر زائد. ۱۱

ترجمہ: قیاس اور استنباط کسی طرح بدعت نہیں کیونکہ وہ نصوص میں چھپے معنی کا مظہر ہے کسی نئی چیز کو ثابت نہیں کر رہا۔

مجتہد کے استنباط کے بارے میں آپ مرحلت سے لکھتے ہیں کہ یہ مالیس منہ کے
قبیل سے نہیں ہے۔ ۱۲

۱۰ نفس ذکر ولادت مندوب ہے اس میں کراہت قیود کے سبب سے آئی ہے۔ فتاویٰ رشیدیہ ص ۱۳
۱۱ الاقسام جلد ۱ ص ۲۴۱ مکتوبات دفتر بہار ص ۱۸۱ لکھنے مکتوبات دفتر دوم ص ۲۶

فقہی مذاہب بدعات کے ذیل میں نہیں آتے

فقہ کلاب و سنت کے اصولوں پر استنباط کیے گئے مسائل کا نام ہے سو ان کی اصل کتب و سنت ہی رہے۔ اس وجہ سے ان پر مالیں مسئلہ کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ مجتہدین اپنے اپنے اجتہاد کے باعث آپس میں مختلف بھی رہیں اور ان کے فقہی مسائل مختلف مٹھیں تو بھی ان میں سے ہر فیصلے پر عمل ہو سکے گا۔ اجتہاد سے صحیح نتیجہ پانے والے کو اندر کے مل دو اجر ملیں گے اور جو صحیح نتیجہ پر نہ پہنچ سکا اس کو بھی ایک اجر ضرور ملے گا۔ اجتہاد کے ان دو درجہ فیصلوں میں حق و باطل کا تقابل نہیں یہ صرف صواب اور خطا کا فاصلہ ہے۔ جو صحیح فیصلے پر نہ آئے وہ الٰہی بوجہ اجتہاد کتاب و سنت سے چٹا ہوا ہی تسلیم کیا جائے گا۔ صحابہ کے آپس میں اس درجے کے اختلافات تھے۔ ائمہ اربعہ نے اپنے اختلافات صحابہ و تابعین سے وراثتہ پاتے ہیں انہوں نے یہ اختلافات بدلے نہیں۔ سو مذاہب کو ردیر بحث ملے سے پہلے صحابہ کے فروغی اختلافات کو ضرور سمجھ لینا چاہیے۔ اس سے مذاہب کا بوجہ ذہن میں کم ہو جاتا ہے اور واضح ہو جاتا ہے کہ اختلافات مذاہب بدعات کے ذیل میں نہیں آتے۔

جو چیز بدعت نہ ہو وہ بدعت کیسے بنتی ہے

① شریعت نے کسی عمل کو کسی اور عمل سے خاص کیا ہو جیسے اذان کو نماز سے یا نو مولود کے کان سے — اب اگر کوئی شخص اسے ان مظان شرعیہ سے محال کر اسے عام عبادت کے درجے میں آتا ہے یا اس میں کوئی اضافہ کرتا ہے تو اب یہ عمل سنت نہ رہے گا بدعت ہو جائے گا۔

② اسلام کی کسی نیکی کو ایسے وقت سے خاص کر دینا جس کے لیے شریعت میں کوئی اصل وارد نہیں اور یہ اس عمل کو اس وقت سے خاص کرنے والا مجتہد بھی نہیں کہ اس نے کسی دوسری علت کو پایا ہو۔ بلکہ مطلق مقلد ہے تو اس کا یہ عمل استنباط نہیں ایجاد سمجھا جائے گا۔ کیونکہ استنباط کرنا مجتہد کا کام تھا مای کے پیغمبر تعظیہ ہے۔ افسوس کہ بدعتی علماء یہ نہی مجتہد کا روپ دھار لیتے ہیں۔

۳) نیک اعمال ریاکارانہ طور پر سجالانا

ان اعمال کا صحیح حکم تو یہ ہے کہ یہ حرام ہیں قرآن شریف پڑھنا درود شریف پڑھنا نوافل پڑھنا اور ذکر و اذکار اگر محض دکھاوے کے لیے ہوں تو یہ عمل حرام ہیں لیکن ان دکھاوے کی مجلسوں اور پڑھتی محفلوں کو اگر ساتھ دین بھی سمجھا جانے لگے تو یہ اہمال ساتھ بدعات بھی بن جائیں گے علماء نے اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میلاد اور آپ کے نسل و نسب کے بیان کو مستحب لکھا ہے لیکن اسے بھی اگر آپ کے یوم پیدائش سے خاص کیا جائے اور اسے بیان و عمل کی بجائے چراغاں کر کے منایا جائے تو اب یہ مستحب نہ رہے گا۔ (دیکھئے فتاویٰ رشیدیہ جلد ۲۲ براہین قاطعہ ص)

۴) دین کے تقاضوں کو نئے حالات میں نئی شکل دینا

حالات مسائل پیدا کرتے ہیں مگر جواب پلٹی شریعت سے ہی لینا ہوتا ہے حضور سے محبت شریعت کا ایک بنیادی تقاضا ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک کامل الایمان نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ نہ ہو لیکن اس اظہار محبت کے لیے اگر وہ ایسی باتیں نہاتا ہے جو صحابہؓ کے دور میں نہ تھیں (جیسے محفل میں مٹھائی لکھ کر کہنا کہ اب حضور یہاں آگئے ہیں اور پھر چائیاں آپ کی تعلیم کے لیے اٹھ کھڑے ہونا اور پھر پوری مجلس میں شور ہو جانا کہ حضور شریف آئے ہیں تو اس کی اظہار محبت کی یہ ادائیں اس نئی شکل میں ہرگز دین نہ بن سکیں گی بدعات سمجھی جائیں گی۔

۵) اپنے پیروں کے مشرب کو فترے کے درجہ میں لینا

پیران کلام اپنے مریدوں کے روحانی امراض کو دور کرنے کے لیے اُن کے حسب حال کوئی عمل یا وظیفہ لازم ٹھہراتے ہیں یہ لازم کرنا بطور علاج ہوتا ہے اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی۔ ان کے اس مشرب کو مذہب سمجھ لینا اور انہیں اس ترتیب اور تعین سے دین سمجھنا یہ اپنے پیروں کے عمل کو تشریفی حیثیت دینا ہے جب لوگ اپنے پیروں کے عمل کو امام ابوحنیفہؒ کے فیصلوں کے درجے میں لینے لگیں تو یہ بدعت کی حد شروع ہو جائے گی۔

حضور کے وقت کی قائم شدہ سنتوں میں اگر کسی اضافے کی گنجائش ہے تو وہ صرف عمل راشدین ہے اور وہ بھی از خود نہیں۔ حضرت قائم النبیین کے کہنے سے امت کے لیے حجت اور سند بنا ہے اور حضور کا کہنا خود اسلام ہے اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی اضافہ نہیں۔ ایک فرضیہ عادلہ ہے جو عمل میں سنت قائمہ کا قیام ہے گو اس کی اصل آیت محکمہ اور سنت قائمہ میں موجود کیوں نہ ہو عمل میں وہ ان کے برابر کا ماخذ ہے۔

ان تفصیلات سے آپ کے سامنے بدعت شرعی کی حقیقت کچھ واضح ہو گئی ہوگی لیکن نامناسب نہ ہوگا اگر ہم اس موضوع کو ان تین مختلف عنوانوں سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔

① — نعمت البدعۃ ② — بدعت حسنہ ③ — بدعت شرعیہ

اس تعادل سے بدعت شرعی کی حقیقت اور کھل کر آپ کے سامنے آجائے گی۔ وهو المستعان وعلیہ التکلان۔

① نعمت البدعۃ کا مفہوم

’مکی ہوئی سنتوں کو دوبارہ لانا یا زندہ کرنا — یہ حقیقت میں کوئی اضافہ نہیں۔ بات وہی ہے جو پہلے کبھی موجود تھی اسے پھر سے لانا کوئی نئی چیز نہیں۔ یہ صرف صورتِ نئی بات ہے۔

مثال: حضور نے تراویح کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھی اور پھر کبھی مصیحت کے لیے چھڑ دی صحابہ کرامؓ نے طرہ پر مسجد میں پھرتی پھرتی جہانِ نماز میں تراویح پڑھتے رہے۔ حضرت عمرؓ نے اس کی کوئی سنت کو دسب کا ایک جماعت سے تراویح پڑھنا، پھر سے قائم کر دیا۔ یہ کسی طرح بدعت نہیں۔ البتہ وقت کے لحاظ سے یہ ایک نئی بات ہے۔ اس وجہ سے اسے نعمت البدعۃ کہہ سکتے ہیں تاہم شرعی حیثیت سے اسے سنت کہا جائے گا بدعت نہیں۔

نعمت البدعۃ مکی ہوئی سنت کو دوبارہ قائم کرنے کا نام ہے۔ پھر اس میں بھی حضرت عمرؓ کی

اعتیادِ ملاحظہ ہو کہ اس پر بھی صحابہ سے مشورہ کیا اور جب تک سب نے اس سے اتفاق نہیں کیا آپ نے اس کی ہوئی سنت کو پھر سے قائم نہیں کیا جب سب نے اتفاق کر لیا تو اب اسے اجماع صحابہ کا درجہ بھی حاصل ہو گیا جو اپنی بگڑ خدو محبت ہے۔

ہاں جو چیز سرے سے موجود ہی نہ ہو نہ کسی نے پہلوں میں سے اسے کیا ہو اسے وجود میں لانا واقعی ایک اضافہ ہے اور اس کامل دین میں اب کسی اضافے کی ہرگز گنجائش نہیں ہے۔

② بدعتِ حسنہ کا مفہوم

بدعتِ حسنہ بدعتِ سیئہ کا مقابل نقطہ ہے۔ اگر کسی بگڑ کوئی بدعتِ سیئہ قائم ہو تو اسے ہٹا کر اس کی جگہ کسی اچھ بدعت کے لے آنا بدعتِ حسنہ ہے۔ یہ اپنی ذات میں تو بدعت ہے جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں لیکن اپنی مصیحت کے لحاظ سے یہ حسنہ ہے کیونکہ اس نے ایک بُری بُرائی کو ختم کیلئے یا کرنا ہے۔

مثال: مصر میں فاطمی خلفاء نے اذان میں اپنے لیے سلام کا اضافہ کر دیا تھا۔ مؤذن دو دفعہ کہتا۔ السلام علی الملک الظاہر لوگ اس سے مانوس ہو چکے تھے سلطان صلاح الدین ایوبیؒ نے جب ان پر فتح پائی تو اس نے اسے بدل کر السلام علی رسول اللہ کر دیا تاکہ اس جملے کے خلاف کوئی نہ اُٹھے جملے کو پھر سے لانے کا غراب بھی نہ دیکھ سکے۔ سلطان نے نہ چاہا کہ اس بدعت کو کچھ ختم کر کے وہ وہاں کوئی شورش برپا کر لے۔ آنحضرت پر سلام اپنی ذات میں کوئی بُری بات نہ تھی۔ اسے اذان میں لے آنا صرف ایک وقتی مصیحت کے لیے تھا۔ ایک بدعتِ سیئہ کے خاتمہ کے لیے تھا اور جب وہ دورِ ابتلاء جاتا رہا تو پھر اذان کو ہر سلام بدعت سے خالی کر لیا گیا اور اب وہی اذان رہ گئی جو حضرت بلالؓ دیتے تھے بدعتِ حسنہ میں حسن اپنی ذات سے نہیں، محض اس کے مقابل کی وجہ سے رہا اور نہ بدعت کیا اور حسن کیا۔

بزرگان دین کا بدعتِ حسنہ سے اجتناب

① بزرگان دین بدعتِ حسنہ سے بھی اسی طرح بچتے ہیں جس طرح بدعتِ شرعی سے یہ تو صف جہاں کی رعایت کے لیے کچھ دیر بیٹے دی جاتی ہے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے سامنے کچھ لوگ بڑے اہتمام سے مسجد میں نمازِ چاشت پڑھ رہے تھے آپ نے فرمایا یہ بدعت ہے۔ مولانا احمد رضا خاں کے پیشرو مولانا عبدالسمیع رامپوری لکھتے ہیں:-

آپ کی اس سے مراد بدعتِ حسنہ معنیٰ

اب دیکھئے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کیا خود اس بدعتِ حسنہ میں شامل ہوئے؟ حضرت مجاہدؒ (۱۰۲ھ) فرماتے ہیں آپ ایک طرف حضرت امام المؤمنینؑ کے حجر کے پاس بیٹھے رہے اور نمازِ چاشت پڑھنے والے اپنی نماز پڑھ رہے تھے آپ کا خود اس کا بغیر میں شامل نہ ہونا بتاتا ہے کہ اونچے صبح کے جنگ بدعتِ حسنہ سے بھی ہمیشہ کنارہ کش رہے ہیں۔ حضرت امام ربانیؒ عبدواللہ ثانیؒ فرماتے ہیں جب تک تم بدعتِ حسنہ سے بھی اسی طرح نہ بچے جیسے بدعتِ سیئہ سے بچا جاتا ہے۔ انسان کو روحانیت کی خوشبو تک نصیب نہ ہوگی پھر یہی ایک روایت نہیں جس میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کسی عمل کو بدعتِ حسنہ کہا ہو۔ آپ نے ایک دفعہ اذان کے بعد کسی کو لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے سنا۔ آپ نے اس تشریب کو کھلے طور پر بدعت فرمایا۔ آپ نے حضرت مجاہدؒ سے کہا مجھے یہاں سے لے چل۔ یہاں تو بدعت چل رہی ہے۔ آپ نے یوں فرمایا:-

اخرج بنا فان هله بدعة.

ترجمہ: ہمیں یہاں سے لے چل کیونکہ یہ عمل بدعت ہے۔

اب کیا یہاں بھی بدعت سے بدعتِ حسنہ مراد ہوگی۔ ایسا بھی ہو تو کیا آپ اس بدعتِ حسنہ کے

ملہ دیکھئے انوارِ سالعہ ص ۴۸ سنن ابی داؤد جلد ۹

قبول کرنے والے تھے یا اس سے نفرت کر کے وہاں سے نکل جانے والے ٹھہرے۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو بدعت کہیں تو آپ کے نزدیک وہ بدعت قابلِ اقتناء ہوتی ہے ملامنا عبدالمسیح اسے بدعتِ حسنہ ٹھہراتے رہیں تو یہ ان کے من کی بات ہے۔ اہل علم تو اسے ہرگز قبول نہ کریں گے۔ ہاں کوئی بات اگر تعلیم ہو تو یاد ہونے تک وہ حسنہ ہے بعد ازاں نہیں۔

② حضرت امام ربانی مجددِ ملت ثانیؒ بھی بدعتِ حسنہ سے اقتناء کی تلقین فرماتے ہیں آپ کہتے ہیں فیر کسی بدعت میں حق نہیں دیکھا نہ اس میں کسی قسم کی نورانیت محسوس کرتا ہے۔ نورِ صفِ سنت میں ہے اور بدعت میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اگر کوئی کام سنت سمجھ کر کیا جائے اور وہ سنت کے پیمانے میں نہ ڈھلا ہو اور کام کرنے والا اسے ثواب کا کام سمجھ کر کر رہا ہے تو وہ یقیناً بدعت ہے۔

③ بدعتِ شرعیہ

یہ وہ کام ہے جسے شریعت نے بدعت ٹھہرایا ہے۔ بدعت کے بارے میں احادیث کی وارد تمام وعیدیں سب اسی بدعت پر وارد ہوئی ہیں۔ اس کی تعریف یہ ہے:-
وہ کام جو کتاب و سنت میں نہ ہو اور نہ اسے کبھی صحابہؓ نے کیا ہو اسے دین کا کام سمجھ کر کرنا اور کارِ ثواب سمجھنا یہ بدعتِ شرعیہ ہے۔

① — دینی کام اور نئی دینی ایجادات سب اس سے نکل گئے، انہیں کوئی دین سمجھ کر نہیں کرتا۔

② — مسجدوں میں گھڑی اور پچھلے لگانا ایک ضرورت ہے دین نہیں۔ یہ ذرائع ہیں مسائل نہیں۔

③ — مدارس میں انصاب کی تقسیم، کلاسوں کی ترتیب، دورہ حدیث اور امتحانات یہ سب امور ذرائع ہیں سے ہیں خود دین نہیں۔

④ — وقت کے قومی ملی اور دینی تقاضوں کے لیے مجالس و اجتماعات بھی ذرائع ہیں سے ہیں خود دین نہیں۔ دین آج سے چودہ سو سال پہلے سے مکمل ہو چکا ہے اس میں کبھی کوئی اضافہ نہ ہر سکے گا۔

اگر کسی کام پر منع وارد ہوئی ہو تو وہ منوعات میں سے ہے بدعات میں سے نہیں۔ بدعات وہ ہیں جن پر بنیائے کی صورت میں کہیں منع وارد نہ ہوئی ہو اور کرنے والا انہیں دین سمجھ کر عمل میں لاتا ہو۔ اس میں کوئی دینی مصلحت بھی نہ پہنچی ہو۔ جیسے قرآن شریف پر زیریں زبریں ڈالنا کہ اہل کتب کوئی تعبیدی امور میں سے نہیں مگر اس دینی مصلحت سے کہ عجمی لوگ قرآن پاک کو صحیح پڑھ سکیں۔ ہمارے ممالک میں قرآن شریف پر زیریں زبریں لگا دی ہیں۔ سربہ ایک وقتی مصلحت کی کوئی بدعت شرعی نہیں۔ جسے دین سمجھ کر عمل میں لایا جا رہا ہو۔ یہ بدعت شرعیہ نہیں ہے۔ مدارس میں نصاب کی ترتیب بھی ذرائع میں سے ہے مسائل اور مقاصد میں سے نہیں ہے۔ سو اس پر بھی بدعت کا لفظ نہیں آ سکتا۔

تعبیدی امور میں نقل موجود ہونا ضروری ہے

تعبیدی امور میں نقل مل جائے تو وہ بدعت نہ رہے گی۔ جو امور پہلوں سے ثابت نہ ہوں تو اگر ان پر عمل کرنے والا انہیں دین سمجھ کر عمل میں لا رہا ہے تو وہ بدعت ہوں گے۔ وہ کام جنہیں دین سمجھ کر عمل میں لایا جائے اور انسان ان پر عبادت کے پیرایہ میں مل کرے انہیں تعبیدی امور کہا جاتا ہے۔ عبادت کا پہلا تصور خدا کی ذات سے ہے۔ نماز روزہ اس کی تصدیق ہیں عبادت کا آغاز اسی سے ہوتا ہے۔

اسلام میں اللہ تعالیٰ کے تمام نام جمیع اسماء الہیہ جن کا زبان پر لانا عبادت ہے توفیق ہی یعنی اوپر سے منقول ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول برحق سے ثابت ہیں۔ کوئی شخص اپنی طرف سے اللہ کا کوئی نام نہیں رکھ سکتا۔ جب تمام اسماء الہیہ توفیق ہی ہیں تو اسلام کا تمام نظام عبادت توفیق ہی ہو گا۔ ایک ایک تعبیدی امر ضروری ہے کہ توفیق ہی ہو جس کام کو بھی دین سمجھ کر کریں اس کا اوپر سے منقول ہونا ضروری ٹھہرے گا۔ سو اسلام میں سب عبادت (جنہیں دین سمجھ کر کیا جائے) توفیق ہی ہیں اور اپنی طرف سے نیکی سمجھ کر گھرے گئے اعمال بدعت ہیں۔

دینی امور میں پہلے سے عمل ہونا ضروری نہیں

دینی امور میں اصل اہانت ہے۔ تعبیدی امور میں اصل ان کا حضور اور صحابہ سے منقول ہونا

ہے۔ دُنیوی احمد میں سہاری مرضی اور اختیار چل سکتے ہیں لیکن عقبہ کی اُمد میں توقف شرط ہے۔ دُنیوی احمد میں نفرتِ مذمت پر ہوتی ہے۔ عقبہ کی اُمد میں نفرتِ ثواب پر ہوتی ہے۔ دُنیوی احمد جائز اور ناجائز میں فرق نہیں۔ عقبہ کی اُمد مطاعات اور بدعات دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں مطاعات کے عمل میں لانے والے اہل سنت کہہ دیں گے اور بدعات پر عمل کرنے والے اہل بدعت شمار ہوں گے۔

مولانا احمد رضا خاں کا دین و مذہب

مولانا احمد رضا خاں نے بزرگ پر اپنے میں کو صفت کی تھی کہ شریعت کا تابع حتی الامکان کہیں مگر میرے دین و مذہب کو ہر فرض سے بڑا فرض مانیں۔ مولانا احمد رضا خاں کا وہ خاص دین و مذہب کیا تھا جس کی وہ افزودہ تک اس اہتمام سے وصیت کرتے رہے؛ وہ یہ کہ جن کاموں پر شریعت میں منع وارد نہیں (دُعا کا حکم ہے اور ظان سے منع کیا گیا ہے) وہ سب کام نیکی سمجھ کر کرنے جائز ہیں۔ مولانا احمد رضا خاں لکھتے ہیں:-

۱۔ مجلس میلاد ۲۰۔ قیام ۲۰۔ فاتحہ ۴۰۔ وغیرہ سب مسائل اسی اصل سے طے ہو جاتے ہیں۔

خان صاحب نے یہاں کھلے طور پر اصرار کر لیا ہے کہ ان مسائل میں ان کے پاس صحابہ کرامؓ اور ائمہ مجتہدینؒ کی فتویٰ نہیں ہیں اور حدیث و فقہ میں ان کی کوئی رسالت نہیں ملتی۔ اب ان مسائل کے لیے ہم بریلویل کے پاس صرف ہی ایک راہ ہے کہ ان سے کہیں منع نہیں کیا گیا۔ اب انہیں دین سمجھ کر ان پر عمل کرنا جائز ہے۔ اس اصل سے استخراج کرتے ہوئے مفتی احمد یار خاں بگڑتی لکھتے ہیں:-

بلکہ میلاد شریف وغیرہ کا ثروت نہ ہونا (اس کے) جائز ہونے کی علامت ہے۔

پھر آگے جا کر یہ صرف جائز کی حدود تک نہیں کارِ ثواب بھی بن گیا۔ حالانکہ کسی عمل پر مستحب یا کافیر ہونے کا حکم صرف شریعت لگا سکتی ہے ہم اپنی طرف سے کسی کام کو شریعت کا کام نہیں بنا سکتے مگر دیکھئے مفتی صاحب اس میں کتنے جبری ہیں اور کیسے مترشح الفاظ میں اس کا کارِ ثواب ہونا ثابت کرتے ہیں:-

(میلاد شریف) اس لیے (جائز) کہ شریعت نے اس کو منع نہ کیا اور ہر ملک کے عام

مسلمان اس کو ثواب سمجھ کر کرتے ہیں

بریلویں نے بدعات کا یہ سدوازہ اتنا وسیع کر دیا ہے کہ بدعات کے بڑے بڑے پھکڑے اس سے پارائی گزر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اس مذہب کو یہ عزائم دے رکھا ہے کہ اصل ہر چیز میں اباحت ہے گو وہ تعبدی امر ہے یا نہیں نہ ہوں جو منع کرے اسے کہہ کر منع کی دلیل لاؤ۔ اگر وہ دلیل نہ لاسکے تو بس اس ایک اصل سے عمل بدعات جائز ہو جائیں گی جن امور پر شرع میں کوئی منع وارد نہیں ہم انہیں دین سمجھ کر ان پر عمل کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم پہلے اس اصل کی کچھ وضاحت کر دیں تاکہ اس بریلوی مورچے کی پوری حقیقت آپ کے سامنے کھل سکے۔

الاصل فی الاشیاء ہی الاباحتہ

پیشتر اس کے کہ ہم اس اصول پر بحث کریں ضروری ہے کہ پہلے اباحت کا معنی اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ علامہ ابن ہمام الاسکندری اپنی اصول فقہ کی کتاب آخریہ میں لکھتے ہیں:-
 الاباحتہ بمعنی عدم العقاب علی الاتیان بما لویوجد له محرم ولا مبیح.^۱
 ترجمہ: اباحت بایں معنی ہے کہ جس چیز کے لیے (شرع میں) نہ منع وارد ہو نہ حوازم۔ اس پر عمل کرنے سے کوئی پکڑ یا مراءخذہ نہ ہوگا۔

دو باتیں تنکے کے سہارے نہ بیچ سکے گا

اہل بدعت اس اصل سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے یہ اس لیے کہ وہ ان بدعات کو نیکی اندھ کلاڑیاب سمجھ کر عمل میں لاتے ہیں اس امید پر نہیں کہ ایسا کرنے سے انہیں کوئی پکڑ نہ ہوگی اور ان پر کوئی مراءخذہ نہ ہوگا کیا بدعات پر کئے جانے والے اتنے اخراجات اور عرسوں کے میلے محض اس خیال سے کئے جاتے ہیں کہ ایسا کرنا کوئی گناہ نہیں ہے اور آفت میں ان پر کوئی باز پرس نہ ہوگی؟ کوئی

۱۔ جابر الحق ص ۲۴۵ -۲۴۶ التخریر ص ۱۲۵ طبع مصر ۱۳۵۵ھ

متواتر نہ ہو گا، ہرگز نہیں۔ اصل بدعت ان کاموں کو نیکیاں سمجھ کر اور کارِ ثواب سمجھ کر عمل میں لاتے ہیں اس امید سے کہ آخرت میں انہیں ان کا اجر ملے گا۔ سو یہ سداً باحت کا موضوع نہیں رہتا۔ استحباب اور سنیت کا موضوع بن جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ کسی چیز کا مستحب یا سنت ہونا شرع سے پہچانا جاتا ہے نہ کہ اس اصل سے کہ اس پر کوئی منع تو وارد نہیں ہوئی۔ یاد رکھیے اس اصل کا کوئی تعلق طاعات اور عبادات سے نہیں ہے۔

اصل ہر چیز میں اباحت ہے اس کی مُراد اور منشاء

اللہ تعالیٰ نے یہاں جو چیزیں پیدا کیں اور ان میں جو دینی منافع رکھے ان سب میں اصل میں اہل اباحت ہے اور ان میں حرام وہی چیز ہے جسے شارع علیہ السلام نے حرام فرمایا ہو۔ ورنہ خدا کی تمام زمین اور اس سے ملکی تمام نعمتیں بڑا آدم کے لیے اصلاً حلال ہیں۔ اس موقف کے قائلین اپنے اس موقف پر قرآن کریم کی ان آیات سے استدلال کرتے ہیں:-

① **هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا** (پ: البقرہ ع ۳)

ترجمہ: وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ ہے زمین میں۔

② **وَسَخَّرَ لَكُمْ مَافِي السَّمَوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا نَعْمًا** (پ: الحجۃ ع ۱)

ترجمہ: اور اللہ نے تمہارے کام لگا دیا جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو ہے زمین میں سب اسی کی طرف سے ہے۔

③ **الْعَذْرَانِ اللَّهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَافِي السَّمَوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ وَاسْبِغْ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ**

ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً (پ: النعمان ع ۲)

ترجمہ: اور اللہ نے تمہارے کام لگا دیا جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور۔

پوری کر دیں تم پر نعمتیں کھلی اور پھٹی۔

ان آیات کا حاصل یہ ہے کہ یہاں کی تمام چیزیں اور نعمتیں بنی نفع انسان کے لیے بنائی گئی

ہیں اور مسلمانوں کے لیے ماسوائے ان چیزوں اور منافع کے جن کو شریعت نے حرام کیا۔ باقی سب نعمتیں اصلاً حلال اور مباح ہیں۔ یہ بے منہوم اس اصول کا کہ اصل ہر چیز میں اباحت ہے اگر اسے تسلیم کر لیا جائے۔

لیکن اس سب عموم اباحت کا تعلق اشیاء و منافع اور ان کے متعلقہ افعال و تصرفات سے ہے۔ عبادات اور طاعات کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جو کام عبادت اور نیکی سمجھ کر کئے جائیں ان کے لیے شریعت سے نقل و کار ہے۔ الاصول فی الاشیاء فی الاباحۃ کے قاعدہ کو کسی نے عبادات اور مسائل پر منطبق نہیں کیا۔ عبادات اور مسائل میں حلال و حرام کی تفصیل شریعت سے ملے گی۔ اس دھوکے میں نہ رہیں کہ اس پر منع تو وارد نہ ہوئی۔ ہر اصول میں ملے ہو چکا ہے۔ ان الشریعة لا تصرف الا بالقتل والاستنباط۔ (دیکھیے عقدا بحیث للشاء ولی اللہ دہلوی)

ہر وہ چیز جس سے شریعت خاموش ہو اگر اسے طاعت اور نیکی بنا لینا جائز ہوتا تو قرآن کریم میں یہ اصولی ہدایت نہ ہوتی۔

یا ایہا الذین امنوا لاتسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسوؤکم۔

(پ، المائدہ ع ۱۴)

ترجمہ۔ اے ایمان والو! ان چیزوں کے متعلق سوال نہ کرو کہ وہ اگر تم پر کھول دی جائیں تو تم کو بُری لگیں۔

اگر ان کا بیان نہ ہوتا ہی ان کے حوازی کی دلیل ہوتا تو ان سکوت عنہا مسائل سے اس انداز میں ڈرایا نہ جاتا۔ معلوم ہر سکوت عنہا اشیاء میں سے بھی بہت سی ناجائز ہونے کی محتمل تھیں۔ یہ نہیں کہ جس پر منع وارد نہیں ہوئی وہ سب حلال کے کھاتے میں ڈال لو۔ ایسا ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہ فرماتے۔۔

فما علمتمہ منہ فقولوا وما جہلتمہ فکلوہ الی عالمہ۔

لہ رواہ احمد وابن ماجہ کما فی المشکوۃ ص ۵۲

ترجمہ: سو جو تم اللہ کے حکم سے جان لودہ بات تو کہو اور جو تمہیں معلوم نہ ہو اسے اس کے جاننے والے کے پُر کر دو۔

مجتہد اگر استنباط سے بھی تمہیں کچھ بتائے تو وہ خدا کی بات ہوگی۔ مجتہد احکام کا منظر ہوتا ہے موجود نہیں ہوتا۔ لیکن اگر تم اسے یہ کہہ کر اپنا دگے کہ شریعت نے اس سے روکا تو نہیں۔ الاصل فی الاشیاء بھی الاباحۃ تو پھر ایسے مسائل جاننے والوں کے پُر کر کے کی نسبت کب آئے گی غیر منصوص مسائل تو آخر مجتہد کے پُر کر کے پڑیں گے معلوم ہوا ان میں اصل جواز نہیں ہے۔ ۲۔ سختی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا۔

الامرثلثة امریین رشدہ فاتبعہ وامریین غیہ فاجتنبہ وامرأختلف
فیہ فکله الی اللہ عزوجل ۱۰

ترجمہ: مسائل تین طرح کے ہیں۔ ۱۔ جن کا درست ہونا ظاہر ہے انہیں عمل میں لاؤ۔ ۲۔ جن کا غایت ہونا ظاہر ہے سو ان سے بچو۔ ۳۔ جو امر مختلف فیہ ہوں (ان کا درست یا غلط ہونا ظاہر نہ ہو) انہیں اللہ کے پُر کر دو۔

معلوم ہوا ان کا منع نہ ہونا ان کے درست ہونے کی کسی طرح دلیل نہیں بن سکتی تھی۔ ان کا حکم مجتہدین ہی بتا سکتے ہیں اور انہیں مجتہد کی طرف لوٹنا نا حقیقت میں شریعت کی طرف ہی لوٹنا نا ہے۔ قرآن کریم میں ہے۔

واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذعوا بہ ولودعوا الی الرسول والی
اولی الامر منہم لعلمہ الذین یتنبطونہ منہم۔ (پ، النساء، ۵۸)

ترجمہ: اور جب ان کے پاس کوئی خبر امن یا خوف کی آئے تو اسے (یا تحقیق) پھیلا دیتے ہیں اور اگر وہ اسے رسول پاک تک لوٹا دیتے یا اپنے بڑے لوگوں کی طرف تو ان میں جو مجتہد دے کے تھے اصل بات کو پالیتے۔

یہ بھی کوئی بات ہے کہ جو چیز معلوم نہ ہو اسے از خود وضع کر لو اور پھر اسے کاؤفیر کا درجہ بھی دے دو۔ بایں دعویٰ کہ شریعت نے اس سے منع تو نہیں کیا — کیا کسی مذہب میں مسائل اس طرح بھی حل ہوئے ہیں؟ بریلویوں نے دین کر کیا باز پچھ اطفال بنا رکھا ہے کہ ان سے جب کبھی ان کے کسی دینی عمل کی سند پوچھ تو یہ انسا پر چھنے لگیں بتاؤ اس سے کہیں منع کیا گیا ہے؟

برخست مقل زحیرت کہ اس چہ بر ابعیست

فہم حدیث سے یہ لوگ دیکھ ہی عاری ہوتے ہیں سوال و جواب کی جہت کو پہنچانا ان کے بس کا روگ نہیں اور مکمل کی نیت معلوم کرنا چاہیں۔ یہ وہ لوگ نہیں عجیب قوم سے پالا پڑا ہے۔

ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے سامنے کسی شخص کو چھینک آئی، اس نے الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ کہا، حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا میرا عقیدہ بھی یہی ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو (افراد اسلام جبر و رد کے منع نہیں) لیکن اس موقع پر حضورؐ نے ہمیں ایسا کہنا نہیں سکھایا، ہمیں بس یہی بتایا ہے کہ ہم اس موقع پر الحمد للہ علی کل حال ہی کہا کریں بلہ

آپ کے اس منع کرنے کی علت یہ تھی کہ ایسے مسائل میں جو کچھ مانور ہو اس پر عمل کرنا چاہیئے اپنی طرف سے اس میں کچھ گھسانا یا پڑھانا نہ چاہیئے۔ یہ نہیں کہ حضورؐ نے اس موقع پر اپنا ذکر کرنے سے منع کیا ہوا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روک پر غور فرمائیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس موقع پر اللہ والسلام علی رسول اللہ کہنا حضورؐ کی تعلیم نہیں ہے مگر بریلوی کہتے ہیں میکا کہ مولوی عبدالسمیع صاحب نے انہیں اللہ میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اس لیے منع کیا تھا کہ اس پر منع وارد ہو چکی ہے۔

لـ شـکـوۃ مـنـ عـنـ التـرمـذی و اسـنـادہ صحیح لـہ و در فـحـار کـتاب الذبائـح مـیں اـیک روایت یہ دی گئی ہے موطنان لا ذکر فیہما عند العطاس وعند الذبح۔ دو موقعوں پر میرا ذکر نہ ہو، ایک چھینک کے وقت اور دوسرے ذبح کے وقت — اسے خواہ مخواہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت قرار دینا اور کہنا کہ

افسوس صد افسوس اس فہم حدیث پر شیخ علی ہی خاموش ہوں گے۔ ورنہ دوسرا ہر شخص پوچھے گا کہ پھر حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے ایسا کیوں نہ کہا۔ حضرت کے جواب کا جو مطلب محدثین سمجھے ہیں وہ تو یہ ہے۔ حضرت شیخ عبدالحی محدث دہلویؒ لکھتے ہیں:-

ليس المسنون في هذه الحال هذا القول وانما الذم على من اذنا من نفول
الحمد لله على كل حال فقط من غير زيادة السلام فيه على ان ينفى
في الذكر والد علم الاقتصار على المأثور من غير ان يزاو وينقص فان
الزيادة في مثله نقصان في الحقيقة كما لا يزاو في الاذان بعد التمهليل
محمدا رسول الله وامثال ذلك كثيرة. ۱

ترجمہ: ایسا کہنا اس حالت میں مسنون نہیں ہے۔ ہم نے اس موقع پر جو کچھ جاننا ہے وہ
بس یہی ہے کہ ہم الحمد لله علیٰ کل حال کہیں اور اس میں حضور پر سلام کہنے کی
زیادتی نہ ہو اور دعائوں اور اذکار میں تو اسی پر اکتفا کرنا چاہیے جو منقول ہو اور اس میں
کسی قسم کی زیادتی یا کمی نہ کی جائے۔ ایسے مواقع پر زیادتی کو ناحقہ نقصان ہی ہے
جیسے اذان کے آخری جملے لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ نہیں کہا جاتا
اور اس بات کی مثالیں کہ ذکر و دعائیں اصل نقل و اثر سے بہت ہیں۔

جن چیزوں کا شریعت نے حکم بیان نہیں کیا۔ ان میں معافی تو ہو سکتی ہے لیکن اسے کار ثواب
سمجھنے پر شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے نہ اسے کسی طرح کا بر خیر سمجھا جاسکتا ہے۔ حضرت علیؓ

آپ نے اس روایت کی وجہ سے اسے رد کیا تھا خود حضرت عبداللہ بن عمرؓ پر کتنا بڑا ظلم ہے۔ آپ نے
تر اپنے منع کی علت اور بیان فرمائی ہے یہ نہیں۔ اور یہ لوگ ہیں کہ صحابی رسولؐ پر بھی اقرار باندھے ہیں
اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے خواب و خیال میں بھی یہ حدیث نہ ہوگی۔ نہ انہوں نے
کہیں اس کا توالہ دیا ہے۔ مولانا احمد رضا خاں لکھتے ہیں یہ حدیث ثابت نہیں۔ (ملفوظات حصہ ۱۱ ص ۱۱۸)

۱۔ ما تیشہ مشکوٰۃ عن المعانی ص ۴۶

الحلال ما احل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت
عنه فهو مما عفا الله عنه

ترجمہ: حلال وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا اور حرام وہی ہے
جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام ٹھہرایا اور جن چیزوں سے شریعت نے سکوت
کیا ہے ان کی تمہیں معافی ہے یعنی جو صورت بھی واقع ہو اس پر معافی کی امید رکھو
اور یہ بھی فرمایا :-

ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدوده فلا تقعدوها وحرم
اشياء فلا تنتهكوها وسكت عن اشياء رحمة لك من غير نسيان فلا
تبعثوا عنها

ترجمہ: جسے اللہ تعالیٰ نے فرائض مقرر کر دیے ہیں، انہیں ضائع نہ کرنا اور حدیں مقرر
کر دی ہیں ان سے تجاوز نہ کرنا اور کچھ چیزیں حرام کر دی ہیں ان کی حد نہ چھانڈنا
اور ازراہِ کرم عہد کچھ چیزوں سے سکوت فرمایا، سو تم ان کی بحث میں نہ پڑو
حضرت نعمان بن بشیر (۹۴ھ) کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس
فمن اتقى المشبهات استكمل الدين و عرضه ومن وقع في
المشبهات وقع في الحرام

ترجمہ: حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہات
ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے جو شخص ان مشتبہات سے کنارہ کشی کرے
اس نے اپنا دین اور اپنی عزت بچالی اور جو (دیئے) لگاتا ہے کہ اسے منع تو نہیں کیا،

لہ جامع ترمذی جلد ۳ ص ۱۰ سنن دارقطنی جلد ۳ ص ۱۰ صحیح بخاری جلد ۱ ص ۱۰

ان میں جا پڑا سمجھو وہ حرام میں ہی جا پڑا۔

اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریہ فرمائیں کہ جس چیز کا حلال ہونا واضح نہ ہو اور نہ حرام ہونا واضح ہو وہ شکیات میں داخل ہے مگر بریلوی حضرات اسے اپنے ہاں یوں بگاڑتے ہیں..

الحلال بین والمحرام بین وبينهما مباحات وخیرات۔ (استغفر اللہ)

یعنی جو چیز واضح طور پر حلال ہو نہ حرام ہو۔ وہ سب مباحات اور کار خیر ہیں۔ الاصل فی الاشیاء هی الاباحۃ۔ اب یہ جلنٹکی مزدت نہیں کہ ان کا حکم کیا ہے جس چیز سے بھی سکتا ہے اس پر چڑھ دوڑو۔

علماء کہتے ہیں اس صورت میں مجتہدین کی طرف رجوع کر دو وہ اس میں شریعت کی کوئی نظیر یا کہ اسے اس کے تابع نہ کہیں گے۔ اب اگر اس تیسری صورت حال کا حکم اجتہاد اور استخرا جماعاً معلوم ہو گیا تو اس پر عمل کر دو اور اگر ایسا نہ کر سکیں تو یہاں رکنا ہی بہتر ہوگا اور توقف کے بغیر اپنا دین بچانے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبلؓ (۱۸ھ) کو نصیحت فرمائی تھی کہ اگر ان پر کسی چیز میں اشکال گزرے تو جب تک اس کا حل نہ ملے اس میں توقف کرنا۔ یہ نہ فرمایا کہ امور رکھتے منہا سب مباح ہو گئے۔ صرف یہ دیکھو کہ کہیں اس سے روکا تو نہیں گیا۔

ان اشکال علیک امر فقف حتی تبینہ لہ

ترجمہ اگر تم پر کچھ اشکال گزرے تو توقف کرنا یہاں تک کہ تم اس کی تحقیق پاؤ۔

امادیت کے مطابق اہل سنت کا اس موضوع پر موقف توقف کا ہے نہ کہ ہر چیز کو جائز کرتے

جاؤ۔ یہ معتزلہ کی رائے تھی جسے بریلویوں نے اپنا لیا ہے۔ درختار میں ہے۔

الاصل فی الاشیاء التوقیف والاباحۃ رای المعتزلہؒ

ترجمہ اشیا میں اصل توقف ہے اور اباحت معتزلہ کی رائے ہے۔

لہ دواء ابن ماجہ ۱۷۰ درختار جلد ۱ ص ۱۷۱ مع الشامی

علامہ شاہی؟ پہلے اس اختلاف میں کچھ نرم سے تھے۔ لیکن ابھر لائق کے حاشیہ پر آپ نے مذہب منصور اور قول قری اسی کو تسلیم کیا ہے۔

اب ہمارے بڑی دوست فرمائیں کہ جن امور کو وہ اس راہ سے دین میں لاتے ہیں کہ ان پر شریعت میں کہیں منع وارد نہیں ہوئی تو کیا وہ ان اعمال کو اس نیت سے سجالاتے ہیں کہ یہ کارِ ثواب ہے یا اس امید پر وہ یہ بدعتوں کی تکفینیں کھیتے ہیں کہ ان پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ گیارہ تاریخ کی پابندی کرنے پر بدعتیوں کو معاف کر دیں گے۔

اب تم ہی کہو کس کی صدا دل کی صدا ہے

فتحا کے نزدیک اباحتِ خطر (منع) کی ضد ہے اور مباح کی تعریف یہ ہے۔

والمباح ما اجز للمکلفین فعله وتنكبه بلا استحقاق ثواب ولا عقاب

نعم محاسب علیہ حساباً باسبیل

ترجمہ اور مباح وہ چیز ہے کہ جو مکلف حقوق کے لیے اس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں

طرح سے جائز ٹھہرایا گیا ہو اور اس پر کسی ثواب کی امید نہ رکھی جائے نہ اس پر کسی کچھ

کا اندیشہ ہو۔ اس پر کچھ آسان صاحب ہوگا۔

اس قاعدے سے جن امور کو مباح ٹھہرایا جائے ان کا زیادہ سے زیادہ درجہ یہ ہے کہ اس پر

اللہ تعالیٰ پکڑیں گے نہیں معاف کر دیں گے۔ لیکن ہمارے اہل بدعت دوست جن بدعات کو اس راہ

سے اسلام میں داخل کرتے ہیں۔ انہیں وہ مباح کے درجے میں نہیں رکھتے۔ نیکی اور ثواب سمجھتے ہیں

اور انہیں کارِ خیر سمجھ کر عمل میں لایا جاتا ہے جس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ مستحب ہو اور ظاہر ہے کہ اکثر ثواب چاہیے۔

گیارہویں شریف کو ہی لیجئے، ایصالِ ثواب کے لیے گیارہ تاریخ کا التزام اور اسے دوسرے

ایام سے افضل جاننا شریعتِ محمدی میں اس کی کوئی دلیل نہ ملتی نہ نفیِ محتمل اور آج بھی ان حضرات سے جب

کبھی اس کی اصل معلوم کی جاتی ہے تو یہ الاصل فی الامشیاء الاباحۃ کا سہارا لے کر کہہ دیتے ہیں کہ تم

منع کی دلیل تبادلاً جب اس سے منع نہیں کیا گیا تو یہ عمل مباح ہے گو ہم اسے نیکی سمجھ کر کرتے ہیں۔
اب دیکھئے یہ مباح کس دے انداز میں مستحب بنا دیا جاتا ہے۔ حزب الاحناف لاہور کے مولانا
محمود احمد صاحب رضوی لکھتے ہیں:-

گیارہویں حضور پاک کو ایصال ثواب کا نام ہے۔ ایصال ثواب کنزہم فرض سمجھتے ہیں نہ
واجب بلکہ جواز کے درجے میں رکھتے ہیں جو شخص حضور غوث اعظم کی روح مبارک کو
ایصال ثواب نہیں کرتا گیارہویں نہیں دیتا، اس پر ہم کوئی حکم نہیں لگاتے کیونکہ مباح
فعل کو واجب یا فرض کر دینا گمراہی ہے۔

کوئی صاحب ان سے پوچھنے والا نہیں کہ کیا گیارہویں کا یہی درجہ ہے کہ آخت میں اس پر کوئی پتہ
نہ ہوگی مباح تو اسے ہی کہتے ہیں اور اگر آپ اسے ایک نیکی سمجھ کر کرتے ہیں تو یہ مباح نہیں بلکہ مستحب
منہرے کا اور مستحب تو ایک حکم شرعی ہے جس پر کوئی دلیل شرعی ہونی چاہیے آپ اباحت کا لباس پہنے
کو پتہ استنباب میں کیسے آنکھے میں کیا آپ گیارہویں کا ختم کہتے یہ اُمید باندھے ہوئے ہیں کہ خدا اس پر پتے
کا نہیں یا آپ اسے کار خیر سمجھ کر عمل میں لاتے ہیں اور آخرت میں اس کی جزا کی امید رکھتے ہیں۔ الاصل فی
الاستیاء ہی الاستیاء کا قاعدہ کیا آپ عزرات نے اسی لیے زیرِ شکی لکھا ہے۔ دعوئے مباح کا اور نیت مستحب
کی۔ حزب الاحناف والوں کی عجیب علمی شان ہے۔

عبادات اور عادات و معاملات

عادات اور معاملات انسانوں کے اپنے ماحول اور تجربات سے بنتے ہیں۔ عبادات تو قیسی
ہیں جن کا حکم اللہ رب العزت اور اس کے پیغمبرِ برحق سے ملتا ہے۔ فرائض، واجبات اور سنن و مستحبات
کے سبب، درجے شریعت مقرر کرتی ہے۔ ان میں یہ نہیں سوچا جاتا ہے کہ شریعت نے کہیں اس سے منع کیا ہے
بلکہ ہر بات میں نقل کی تلاش ہوتی ہے۔ ہاں عادات و معاملات انسان خود ترتیب دیتے ہیں۔ ان

میر دیکھتا ہوتا ہے کہ شریعت نے کسی بات سے منع تو نہیں کیا۔ اصل ہر چیز میں اطلاق اور اباحت ہے یہ مباح اصلی کی بات کہ ہے مباح شرعی کی نہیں۔

عادات و معاملات میں بھی اصل اطلاق و اباحت ہے یا اصل منع و حظر ہے۔ اس میں معتزلہ اور اہل سنت میں کچھ اختلاف ہے۔ لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ عبادات میں صرف نقل و رکاز ہے یہ انسان کی اپنی رائے کے سپرد نہیں اور شرعی رائے جسے استنباط بھی کہتے ہیں وہ نقل کی ہی ایک تفصیل ہے اس کا غیر نہیں۔

انسانی تصرفات کی دو قسمیں

حافظ ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں :-

ان تصرفات العباد من الاقوال والافعال نوعان عبادات یصلح بہا دینہم و عبادات یمتاجون الیہا فی دنیاہم فاستقراء اصول الشریعة نفلم ان العبادات التي اوجبها الله او احبها لا یثبت الامر بہا الا بالشرع ... ولہذا کان احمد وغیرہ من فقہاء اہل الحدیث یقولون ان الاصل فی العبادات التوقیف فلا یشرع منها الا ما شرعہ الله والادخلنا فی معنی قوله تعالیٰ ام لہم مشرکاء شرعوا لہم من الدین ما لہوا ذن بہ الله ۛ

ترجمہ قول و فعل میں انسان کے تصرفات دو قسم کے ہیں عبادات جن سے ان کی آخرت کی اصلاح ہوتی ہیں اور عادات جن کی انہیں دنیا میں ضرورت پڑتی ہے۔ اصول شریعت کا استقراء کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ عبادات واجب و مستحب اور جہی لیے امام احمد اور دوسرے فقہاء محدثین کہتے ہیں عبادات سب توقیفی ہیں۔ شرع وہی ہے

لہ فتاویٰ ابن تیمیہ مجدد ص

جسے اللہ رب العزت نے شریعت بنایا مگر نہ (اگر ہم اپنی طرف سے مسئلے بتائیں کہ شریعت نے منع تو نہیں کیا) ہم قرآن کی اس آیت کا مصداق بن جائیں گے۔۔

ام لہم شركاء شرفوا لہم من الدین ما لم یاذن بہ اللہ۔ (ہیٹ: الشریعی ص ۲)

ترجمہ کیا کہ انہوں نے (اللہ کے) شریک ٹھہرا لیے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی اور راہ ڈال دی ہے جو اللہ نے نہیں بتائی۔

معلوم ہوا اپنی طرف سے دین کی کوئی راہ تجویز کرنا (اور صرف یہ دیکھنا کہ کہیں اس سے منع تو نہیں کیا گیا) دراصل اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ طاعات اور نیکی کے کام سب توقیفی ہیں۔ کار غیر وہی ہے جس کے غیر ہونے کا پتہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول برحق سے ملے ہم اپنی خواہشات اور اپنی صراہید سے کوئی مسئلہ نہیں بنا سکتے۔ گو وہ درجہ مستحب کا ہی کیوں نہ ہو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے سب نام توقیفی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کوئی راہ عبادت مقرر کرنے یا اختیار کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔

شیخ یوسف قرضاوی اصل اشیاء و منافع میں حلت اور اباحت کے قائل ہیں۔ ان کا موقف توقف کا نہیں۔ اپنے اس موقف پر انہوں نے قرآن و حدیث سے دلائل پیش کئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اصل اشیاء میں اباحت اشیاء تک محدود نہیں۔ یہ ان افعال و تصرفات کو بھی شامل ہے جو بطور عادت عمل میں آتے ہیں۔ آپ اس اباحت کی بحث میں لگتے ہیں۔۔

بل یشمل الافعال و التصرفات التي ليست من أمور العبادة وهي التي نسجمها العادات او المعاملات فالاصل فيها عدم التحريم وعدم التقييد الا محرمه الشارع والزهرية وقوله تعالى وقد فضل لكم ما حرم عليكم عام في الاشياء والافعال۔

ترجمہ بلکہ یہ اباحت افعال و تصرفات جو تعبدی امور میں سے نہیں اور یہ وہ ہیں جنہیں

ملہ اکمل داکٹر ام

ہم عادات اور معاملات کہتے ہیں کہ بھی شامل ہے سو ان کا اصل حرام نہ ہونا ہے حرام وہی ہے جسے مشائخ نے حرام قرار دیا ہوا اور لازم ٹھہرایا ہو اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد
 وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَفْعَالٍ وَأَشْيَاءَ دُونَ ذَلِكَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ
 آپ پھر آگے جا کر لکھتے ہیں :-

وَهَذَا بِمَجْلَلَاتِ الْعِبَادَةِ فَانْهَاهُ مِنَ الْمَرَالِدِينَ الْمُحَضِّذِ الَّذِي لَا يُؤْخَذُ إِلَّا بِطَرِيقِ الْوَحْيِ وَفِيهَا جَاءَ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ وَمِنْ أَحَدِثٍ فِي (مَرْنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ)
 مہرورہ۔

ترجمہ اور عبادات (جنہیں نیکی سمجھ کر کیا جاتا ہے) میں ایسا نہیں (کہ اصل اباحت ہو) کیونکہ یہ خالص دینی موضوع ہے جو وحی سے ہی حاصل ہو سکتا ہے اور اس موضوع پر صحیح حدیث میں وارد ہے کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی بات نئی نکالی، جو اصلاً اس میں سے نہ ہو تو اس کا یہ عمل مردود ہوگا۔
 اور عادات و معاملات کے بارے میں لکھتے ہیں :-

أَمَّا الْعَادَاتُ وَالْمَعَامَلَاتُ فَلَيْسَ الشَّارِعُ مُنْشِئًا لَهَا بَلِ النَّاسُ هُمُ الَّذِينَ
 أَنْشَأُوا هَا وَتَعَامَلُوا بِهَا وَالشَّارِعُ جَاءَ مُصْطَفًى لَهَا وَمُعَدَّلاً وَمَهْذَباً وَمَقْتَرِلاً
 فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ مَا خَلَّاهُنَّ الْعُسَادُ وَالضَّرَرُ مِنْهَا۔

ترجمہ عادات اور معاملات سو ان کا موجد شارع نہیں لوگوں نے خود ان کی ایجاد کی ہے اور اپنے طریقے قائم کئے ہیں اور شارع نے اگر انہی طریقوں کی اصلاح و تہذیب کی ہے اور کسی دفعہ انہی امور کو جو فساد اور ضرر سے خالی تھے قائم رکھا ہے۔

عادات اور معاملات میں اباحت کا قول

اسلام میں عادات و معاملات میں حلال کا دائرہ بہت وسیع ہے اور محرمات کا دائرہ شریعت میں بہت تنگ ہے۔ جن امور میں صل و حرمت وارد نہیں ان میں اصل اباحت ہے یا توقف۔ اس میں فقہاء احناف کا موقف توقف کا ہے۔ اباحت عام معتزلہ کا عقیدہ ہے جیسا کہ ہم درختار سے نقل کر آئے ہیں۔ الاصل فی الاشیاء التوقف۔ اصل اشیاء میں توقف ہے۔

ان الصیغ من مذهب اهل السنة ان الاصل في الاشياء التوقف الاباحة
رای المعتزلة لان العصمة من جملة الاحكام المشروعة۔^۱

ترجمہ۔ اہل سنت میں صحیح بات یہی ہے کہ اشیاء میں اصل توقف کا قول ہے اور اصل اباحت کو ٹھہرنا یہ معتزلہ کی رائے ہیں شریعت کے کاموں میں عصمت شرط ہے۔ اب ظاہر ہے کہ عصمت عام بندوں کے افعال و تصرفات میں نہیں۔ یہ صرف انبیاء کی شان ہے۔ سو فقہاء احناف نے اسے ہی مذہب منہصور قرار دیا ہے۔ افعال میں بھی بہت سے محرمات اصل تحریم کو قرار دیتے ہیں حضرت امام احمد بھی اسی کے قائل تھے۔ ملا حسین شیخ احمد (۱۱۳۰ھ) لکھتے ہیں

ان الاصل فی الاشیاء الاباحة کما هو مذهب طائفة بخلاف الجمهور فان
عندهم الاصل هو الحرمة وعند الشافعی الاصل هو الحرمة فی کل حال۔^۲
ترجمہ۔ اصل اشیاء میں اباحت ہے اور یہ ایک گروہ کا خیال ہے لیکن جمہور (اہل سنت) کے
دل اصل حرمت ہے اور امام شافعی ہر حال میں اصل خطر کو ہی سمجھتے ہیں (نہ کہ اباحت کو)

اباحت اصل ہے یا حرمت اصل۔ اس کا عملی اثر کیا ہوگا

ایک شخص نے دوسرے کو دھکی دی کہ اگر تو شراب نہ پئے یا مردار نہ کھائے تو میں تجھے قتل کرتا

لہذا درختار جع الطحاوی جلد ۲ ص ۴۵۵ ۱۔ تفسیرات احمدیہ ص ۱

ہوں اس نے شراب نہ پی اور قتل ہو گیا مبادا گناہ نہ ہو اب اگر شراب یا مراد میں اصل اباحت تھی اور شرع نے ان کو حرام کیا تھا تو وہ شخص جو مارا گیا گناہگار ہو گا کیونکہ اس خاص صورت حال میں موت جاتی رہی اور اباحت اپنی اصل پر لوٹ آئی۔ اور اگر ان چیزوں میں اصل حرمت ہو اور اباحت صرف وقتی طور پر عارض ہوئی تو وہ انہیں نہ کھانے پینے سے قتل ہونے پر گناہگار نہ ہو گا، امام محمدؒ کے نزدیک وہ گناہگار ہو گا علامہ شامیؒ لکھتے ہیں :-

والیہ اشار محمد فمن حد بالقتل علی اکل المیتۃ او شرب الخمر
فلم یفعل حتی قتل بقولہ خفت ان یكون اثمًا لان اکل المیتۃ وشرب الخمر
لم یحرم الا بالنہی عنہما فبجعل الاباحۃ اصلًا والحسمۃ بعراض النہی !
ترجمہ امام محمدؒ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے جس شخص کو مردار نہ کھانے یا شراب
نہ پینے پر قتل کی جھکی دی گئی اس نے ایسا نہ کیا اور قتل ہو گیا تو وہ گناہگار ٹھہرے گا کیونکہ
یہ دو چیزیں صرف شریعت کے منع کرنے سے ممنوع ہوئی تھیں۔ سو آپ نے
اباحت کو اصل ٹھہرایا ہے۔

یہ مثالیہ نے صرف فرق و رائج کرنے کے لیے دی ہے کہ اشتہاف کی دو چیزیں مردار کا عملی اثر
کیا ہو گا۔ ورنہ فقہ حنفی کا مسلک مختار اور قول منصور ہم پہلے نقل کر آئے ہیں۔
اب اس مثال کے اس بنیاد پر ہم سپر پر بھی نظر رکھیں :-

اگر وہ شخص اس خاص صورت حال میں شراب پی لے یا مردار کھالے تو کیا وہ اسے نیکی اور اجر
و ثواب کا کام سمجھتے ہوئے ایسا کرے یا محض اس خیال سے ایسا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اس خاص
صورت حال کے باعث، مہرہ و فرامیں گے — فتقنک ولا تکن من الفاخلین — بدعات
مباح سمجھ کر مباحی ہیں یا کار خیر

ہمارے بریلوی دوست جو الاصل فی الاستیاء ہی الاباحۃ کی راہ سے اپنی تمام بدعات کو

سند جواز دینا چاہتے ہیں، اب خود ہی بتائیں کہ کیا وہ اپنے ان ”نیکی کے کاموں“ کو مجبوراً ہی مردارِ خدائی اور شربِ خدائی کے دہ میں سمجھتے ہیں یا وہ انہیں کارِ خیر اور اجر و ثواب کے کام سمجھ کر عمل میں لاتے ہیں۔ یہ فیصلہ ہم انہی پر چھوڑتے ہیں۔ جہاں تک ہم دیکھتے اور سنتے ہیں وہ ان کاموں کو نیکی اور کارِ خیر سمجھ کر عمل میں لاتے ہیں۔

فیصلہ کن حکم موجود نہ ہو تو اب جو چاہے کر و؛ استغفر اللہ

جن مسائل میں امر یا منع وارد نہیں تو اگر انسان ان میں آزاد ہے کہ اب جو چاہے کرے سب مباح ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ مجتہد اپنی ہر رائے میں معصوب ہو کہ نہ کو وہ اجتہاد وہیں کرے گا جہاں نص (امر کی یا منع کی) موجود نہ ہو۔ اب اس نے جو رائے قائم کی ہے وہ دائرہ اباحت میں آکر چکی ہے۔ سو اس کے غلطی ہونے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی اور یہ تصورِ حدیث کے بالکل خلاف ہے حدیث میں صریح طور پر مجتہد کو کبھی معصوب اور کبھی غلطی ٹھہرا گیا ہے یہ مذہب معتزلہ کا ہے کہ مجتہد ہر صحت میں معصوب ہے کہ نہ کو اصل ہر چیز میں اباحت ہے۔

دسویں صدی کے مجدد حضرت لاعلیٰ قاریؒ لکھتے ہیں:-

ان المجتہد فی العقلیات والشرعیات الاصلیة والفرعیة قد غلطیٰ وقد

یصیب وذهب بعض الاشاعرة والمعتزلة الى ان کل مجتہد فی

المسائل الشرعیة الفرعیة التي لا قاطع فیہما مصیب^۱

ترجمہ مجتہد عقلیات میں اور شرعی مسائل میں وہ اصلی ہوں یا فرعی کبھی غلط کر سکتا ہے

اور کبھی وہ درست بات پاتا ہے اور بعض اشاعرہ اور معتزلہ اس پر ہیں کہ ہر مجتہد

مسائل شرعیہ فرعیہ میں مصیب ہے اور اپنی جگہ درست ہے۔

یعنی وہ جو بات کہہ رہا ہے دائرہ اباحت میں آکر کہہ رہا ہے یہاں حب ہر چیز مباح ہے

۱ شرح فقہ اکبر ص ۱۲۲

تو خطا کیسی؟ بقول دیکھو، ان مسائل میں موجود نہ تھی۔ جب ترجمہ کے وہ منع کی دلیل لائے، ورنہ سب صحیح ہے۔ معاذ اللہ

اُنکے آپ نے احکام اور ضرورت کی چار اُفواع بیان کی ہیں اور آخر میں یہ فیصلہ دیا ہے:

والمختاران الحكم معین وعليہ دليل ظنی ان وجہ المجتہد صاحب ان فقدہ اخطاء.

صحیح قول مختاریہ ہے کہ شریعت میں کوئی موضوع آوارہ نہیں چھوڑا گیا۔ اس میں سرسکے کا حکم موجود ہے۔ وہ مسند منصرم بریا کسی نفس کی گہرائی میں لپٹا ہو جے مجتہد پالے اس پر کوئی نہ کوئی دلیل ظنی ضرور موجود ہوتی ہے۔ اے مجتہد پالے تو وہ مصیب ہے کہ صحیح بات کہ وہ پہنچ گیا نہ پاسکے تو وہ مجتہد غلطی جے جے صرف ایک اجملے گا۔ یہ نہیں کہ جہاں نص موجود نہ ہو نہ امر کی نہ منع کی، تو وہاں انسان اپنے آپ کو بالکل آزاد سمجھے اور الاصل فی الامشیاء ہی الاباحۃ کا نعرہ لگاتا ہو ایسے مرفوعہ کہ مباح اور درست سمجھ لے۔ یہ تو معتزلہ کی رائے تھی۔ انسوس کہ بریلوی بھی اس دلدل میں جا گئے جہاں معتزلہ کج سے بارہ سو سال پہلے گرے تھے۔

سنت کی آفاقیت

جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آفاقی اور ابدی ہے اور زمانا اور مکانا اس کی انتہا نہیں، اسی طرح بدعت نہ زمانا ابدی ہے نہ مکانا آفاقی ہے۔ بدعتوں کے دیے کچھ دیر جلتے ہیں اور پھر کچھ جاتے ہیں، یہ سنت کی تابانی ہے جس کی روشنی ابد الابد تک پھیلتی ہے۔

سنت بین الاقوامی ہے اور بدعت علاقائی — سرعلاقے کی اپنی رسوم اور بدعات ہیں، اللہ رب العزت اسے آفاقی نہیں بننے دیتے۔ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے آفاقیت بخشی ہے اور آپ کا ذکر مبارک بلند فرمایا ہے۔

ورفعنا لک ذکرک میں سنت کا ترفع و اعلاء ہے۔ بدعت نہ آپ کا عمل ہے نہ آپ کے صحابہ کا۔ اس میں ترفع و اعلاء کہاں سے آئے۔ فاعتبر وایا اولی الابصار۔

بدعت سے اجتناب کرنے کے اعتقادی فوائد

تشریع کا قوی ترین مآخذ نبوت ہے اور اونی ترین درجہ بدعت ہے۔ بدعت سے بھی وہ تیز دین بنائی جاتی ہے جو دین نہیں ہوتی۔ نبوت سے دین کا قیام اور کتاب و سنت سے اس کا استحکام ہوتا ہے کتاب و سنت سے جو استنباط ہوتا ہے وہ بھی انہی کے حکم میں ہے فرق ہے تو صرف یہ کہ کتاب و سنت میں خطا کا احتمال نہیں ہوتا اور اجتہاد و استنباط میں یہ ہوتا ہے۔ تاہم مجتہد مصلیٰ کو بھی ایک اجر کا مستحق سمجھنا چاہیے۔

تشریع کا کمزور ترین درجہ بدعت ہے اور اس کے ذریعہ کسی چیز کو شرعاً دین بنانا ممنوع ہے اور یہ عمل شرعاً مردود ہوگا۔ اس سے حضورؐ نے بہت اظہارِ ناراضگی کیا ہے۔ اس کا عادی اور داعی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے اور اس کی نحوست سے اس کا کوئی نیک عمل قبل ہونے نہیں پاتا۔ بدعت سے پرہیز کرنے اور اجتناب کرنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ ان میں سے پانچ یہاں ذکر کرتے ہیں۔

① عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی ضمانت

حضورِ قائم البقیۃؑ کے بعد جب ذرا بدعت کی بھی گنجائش نہیں تو نئی نبوت کی کس طرح گنجائش ہوگی جو شخص حضرت قائم البقیۃؑ کی نسبت کا اس طرح دغا دار ہو گا کہ دین میں کسی نئی چیز کو برداشت نہ کرے وہ کسی نبوت کو کیسے برداشت کر لے گا۔ کبھی نہیں۔

حضرت قائم البقیۃؑ کے بعد اگر کسی اور نبی کے آنے کی گنجائش ہوتی تو ہر طرح شریعت میں سنت اور بدعت کی سمیش ملتی ہیں اور علمائے محدثین نے ان کی بڑی تحقیق فرمائی ہے ساتھ کہیں یہ بحث بھی چلی ہوئی کہ اسلام میں بدعت تو نہیں مگر نئی نبوت ہے اور یہ مباحث اس ترتیب سے چلے ہوتے۔

سنت — بدعت — نئی نبوت

سورہ شخص بدعت کو بھی ساتھ ٹھکنے نہ دے گا وہ کبھی نئی نذرت کے جال میں نہ پھنسے گا۔ یاد رکھیے بدعت سے کلی اقتضاب عقیدہ ختم نذرت کے تحفظ کی پوری ضمانت ہے۔

② شیعہ اثرات سے بچنے کی کلی حفاظت

شیعہ مذہب کے دو حصے ہیں :-

۱۔ عقائد اور ۲۔ اعمال

عقائد صرف علماء کو معلوم ہوتے ہیں۔ عوام ان کے اعمال سے ان کو پہچانتے ہیں۔ اعمال میں شیعہ مذہب کی بنا ہی خلاف سنت پر ہے۔ ان کے اس سنت کا لفظ اہل سنت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

شیعہ مذہب میں بڑے دن محرم کے دس دن ہیں جس طرح عیسائیوں کے بڑے دن دسمبر کے ایام ہیں۔ جیسے عزاداری، دلدل گھر ڈاکھانا، کٹے ہوئے چنے اٹھانا، چہلم، ۲۲۔ رجب کے کوئٹے۔ تابوتوں کی برآمد، سیاہ لباس۔ یہ وہ اعمال ہیں جو دین محمدی میں کبھی نہ تھے۔ اب جس شخص کے دل میں عبت سے نفرت ہوگی وہ بھلا ان سیاہ اعمال کے قریب بھی کبھی نہ جھنک سکے گا۔ سرچر کبھی نہ ہو گا کہ وہ دلدل سے ان کے عقائد کی دلدل میں جا پہنچے۔ یقین کیجئے بدعت سے اقتضاب شیعہ اثرات سے بچنے کی ایک قوی ضرورت ہے۔

③ تسلسل امت میں رہنے کی ضمانت

بدعت سے بچنے والا نہ صرف دین کے نام پر کئے جانے والے نئے اعمال سے پرہیز کرے گا بلکہ وہ کسی نئے مسک کا خریدار یا امیڈ بھی نہ بنے گا۔ امت کا یہ قافلہ چودہ سو سال سے ایک تسلسل سے چلا آرہا ہے۔ تابعین نے صحابہ پر اعتماد کیا اور تبع تابعین نے تابعین پر — اور اب تک دین کا یہ قافلہ اپنے اعتماد سے چلا آرہا ہے۔

ہندوستان میں یکایک ترکِ تقلید کی ہوا چلی اور دیکھتے دیکھتے یخچری، ذکری، پکڑاوی اور مختلف عذراؤں کے غیر متعلقہ اپنے نئے فرقوں کو لے کر سامنے آ گئے۔

عام لوگوں کے بس میں نہ تھا ان کے علمی مباحث سے عہدہ براہوں، سرجو لوگ ان نئے فرقوں میں آنے سے بچے رہے۔ وہ وہی تھے جو دین میں تسلسلِ امت کے قائل اور سلف پر اعتماد کو نیرالے تھے اور سنت نے انہیں یہ مقام بخشا تھا کہ وہ سیلِ مومنین سے باہر نہ نکلے۔ بدعت صرف اممال میں ہی بُکی نہیں فرقہ بندی میں بھی بُکی ہے۔ فرعی اختلافات پر جماعت بندی کرنا بدعت ہے صحابہ کا یہ طریق نہ تھا۔

④ صحابہ پر تنقید کرنے سے کلی حفاظت

غیر القرون کے اخیر میں اہل حق میں یہ سلسلہ طے پا گیا تھا کہ صحابہ پر تنقید کرنا جائز نہیں۔ ان میں آپس میں جو اختلافات (مشاجرات) ہوئے اُن سے زبان بند رکھنی چاہیئے اور قلم کو روکنا چاہیئے۔ یہی مذہبِ اہل سنت تھا۔

اب محض شیعہ کو خوش کرنے کے لیے یا حیرجانہ بننے کے لیے یا عام دوث حاصل کرنے کے لیے صحابہ پر تنقید کا دروازہ کھولنا اور کھٹے بندوں اس غلط عقیدے کی تبلیغ کرنا کہ دین کا برگزیدہ تقاضا نہیں کہ صحابہ کی غلطی کو غلطی نہ کہا جائے۔ یقیناً ایک اعتقادی بدعت ہے۔ یوں سمجھیے کہ اس آخر دور میں خوارج پھر سے ۲۱ ہجری میں۔

اب جو شخص عام اممال میں بدعت سے پرہیز کرے گا وہ عقائد کے باب میں اتنی کھلی جتول کا کبھی شکار نہ ہو سکے گا۔

⑤ خاندانِ رسالت سے عقیدت و محبت

اہلِ السنۃ و الجماعۃ کی تقریباً تمام کتب حدیث میں حضرت عباسؓ، حضرت علی المرتضیٰؓ اور حضرت

حنین کریمین کے فضائل و مناقب کے باب بندھے ہیں۔ اہل حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر دم تک مقرب و محبوب رہے۔

بعد کے ہونے والے سیاسی واقعات اور امت کے اختلافات میں واقعات کا جو رخ بھی ہو انہیں ملتہ رسالت کے اعتماد اور قرب رسالت کے امتیاز سے جدا نہیں کیا جاسکتا اور اسی پر اب تک اہل سنت والجماعہ کا اعتقاد رہا ہے۔

اب ان مذکورہ اختلافات کی اس طرح شرح کرنا جس سے ان حضرات کے دامن تقدس پر جتنے نظر آنے لگیں، یقیناً فہم سلف سے ایک بناوت ہوگی اور تاریخ امت میں یہ بھی ایک بدعت ہے۔

اہل رسول کی تعظیم و محبت کا مسئلہ

یہ پھیلنے کی تعظیم اسی لیے ہے کہ آئندہ آنے والے انہیں اپنا پیشرو جانیں اور خود اپنے لیے نئی راہیں نہ تراشیں تاہم سبب نہ ہو گا کہ ہم یہاں یہ بات بھی درج کر دیں کہ اہلیت سے محبت گروہ بندی سے نہ کی جائے۔

اہل بیت سے محبت ضروریات مذہب اہل سنت میں سے ہے۔ یہ کتاب و سنت اور سیرت صحابہ کی مجموعی آدانہ ہے اسے گروہی تعصب میں رکھنا خود اہل بیت سے انصاف نہیں۔ اہل سنت جس طرح صحابہ کے عقیدت مند ہیں اسی طرح حضور کی ذریت طاہرہ سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں ان میں تفریق پیدا کرنا بدعت ہے جو نہ صحابہؓ سے چلی نہ حسنین کریمینؓ سے۔ سو جو شخص ان دونوں میں گروہ بندی کرے گا وہ ہرگز کتاب و سنت پر عمل پیرا نہ سمجھا جائے گا۔ دونوں طبقوں سے عقیدت اور محبت راہ سنت ہے اور ان میں گروہ بندی راہ بدعت۔

جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا جزو لازم ہے۔ آپ کے صحابہ اور اہل بیت سے بھی عقیدت و محبت لازم ہے۔ یہ آسمان ہدایت کے ستارے اور باغ رسالت کے پھول ہیں۔ مومن کو یہ

عقیدت و محبت ایمان کی لائن میں رکھے گی اور مومنین کرام ان کی پیروی میں اپنے میں ایک روحانی سکون محسوس کریں گے کوئی مومن ان سے آگے بڑھنے کا دعویٰ ادا نہ ہو گا۔ بدعت کیا ہے؟ سنت سے

آگے بڑھنا اور اس چیز کو دین میں داخل کرنا جو صحابہ اور اہل بیت کرام کے ہاں دین میں نہ تھی

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہاں اس سلسلہ میں علماء دیوبند کا نقطہ نظر بھی پیش کر دیں۔ دیوبند کے سابق مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ فرماتے ہیں :-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و محبت کا ساری کائنات سے زائد ہونا جزو ایمان بلکہ مدار ایمان ہے اور اس کے لیے لازم ہے کہ جس کو جس قدر نسبت قریبیہ برکول اُٹھ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس کی تعظیم و محبت بھی اسی پیمانے سے واجب و لازم ہوتی ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہ انسان کی صبی اولاد کو سب سے زیادہ نسبت و قربت حاصل ہے اس لیے ان کی محبت بلاشبہ جزو ایمان ہے۔۔۔۔۔ خلاصہ یہ کہ جب اہلبیت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ امت میں کبھی زیر اختلاف نہیں رہا۔ باجماع و اتفاق ان کی محبت و عظمت لازم ہے اختلافات و ملل پیدا ہوتے ہیں جہاں دوسروں کی عظمت پر حملہ کیا جاتا ہے ورنہ آلِ رسول کی حیثیت سے عام سادات خواہ ان کا سلسلہ نسب کتنا ہی بعید

بھی ہو ان کی عظمت و محبت میں مساوت و اجر و ثواب ہے۔ (معارف القرآن جلد ۱، ص ۶۹) نہایت افسوس ہے کہ بعض لوگ اپنے لئے تاریخی مطالعہ سے اجانک کسی وادی حیرت میں جا کوڑتے ہیں اور وہ بعض اکابر اہل بیت کے بارے میں بھی بے ادبی سے نہیں بڑھتے۔ نا صبیبت کے اس جال میں زیادہ وہی لوگ آتے ہیں جو نئی راہ اختیار کرنے میں کوئی باک نہیں سمجھتے یہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے علماء اس تحقیق کو نہیں چھو سکے جو یہ نئے خلف کر پائے ہیں یہ بھی ایک اعتقادی بدعت ہے۔

نا صبیبت کے اس جال میں زیادہ تر وہی لوگ آتے ہیں جو نئی راہ اختیار کرنے میں کوئی باک نہ سمجھتے تھے۔ یہ لوگ بڑا کہتے ہیں کہ پہلے علماء اس تحقیق کو نہیں چھو سکے جو یہ نئے خلف کر پاتے ہیں سو یہ ایک اعتقادی بدعت ہے جو ان دنوں قائدان رسالت کے خلاف اٹھ رہی ہے۔

جو شخص سنت سے محبت اور بدعت سے نفرت کرے گا اللہ رب العزت اسے قافلہ امت میں سلف صالحین کے ساتھ رکھیں گے اور یہ وہ دولت ہے جس پر بدعت کی تمام رونقوں کو قربان کیا جاسکتا ہے۔

ایسا بدعت افتراء علی الرسول کا دوسرا نام ہے

شرعیہ صرف نقل و استنباط سے پہچانی جاتی ہے اور شرعیہ کا منبع پیغمبر کی ذات ہے جس سے الشرب الغرت کی مرضیات اور عدم مرضیات کا پتہ چلتا ہے۔ اب اگر کوئی دین میں کوئی ایسی چیز داخل کرتا ہے جو اصلاً اور استنباطاً دین کی نہیں تو وہ حقیقت میں افتراء علی الرسول کا مجرم ہے۔ کہ بات تو دین میں کہیں موجود نہیں۔ نہ کتاب و سنت میں نہ مجتہد کے اجتہاد میں گمراہ آئین بنارہا،

بدعت کو اچھا جاننا رسالت پر خیانت کا الزام ہے

حضرت امام مالکؒ (۱۷۹ھ) فرماتے ہیں

من ابتدع فی الاسلام بدعة یراها حنة فقد زعم ان محمداً صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالة لان اللہ تعالیٰ یقول الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا فمال یمکن یومئذ دیناً فلا یمکن الیوم دیناً

ترجمہ جس نے اسلام میں کوئی نئی بات نکالی اور وہ اسے نیکی سمجھنے لگا تو گویا اس نے گمان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے احکام میں غلطی سے (معاذ اللہ) خیانت کی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین چن لیا۔ سو جو چیز اس دن دین نہ تھی آج بھی دین نہیں ہو سکتی۔

بدعتی کو سستی کہنے کا گناہ

اب یہ جانتے ہوئے کہ فلاں فلاں اعمال بدعت ہیں اور ان کے کرنے والے بدعتی ہیں پھر

بہ الا مقام للشاطی جلد ۱۷

اگر کوئی انہیں سنی کہتا ہے تو کیا اس نے ان تمام بدعات کو سنت نہ کہا اور یہ کہنا کیا افسرِ اعلیٰ الرسول نہیں؟ — افسوس کہ جو لوگ اصلاً بدعتی نہ تھے وہ ان بدعتیوں کو سنی کہہ کر خود اس الزام کے ملزم ہو گئے جو مولانا احمد رضا خاں پر سالہا سال سے چلا رہا تھا۔ یاد رکھیے بدعتی کو سنی کہنا سخت گناہ ہے۔

بدعت بہ نسبت گناہ کفر کے زیادہ قریب ہے

سلسلہ حشیشہ کے خواجه نظام الدین اولیاء (۲۵۰ھ) فرماتے ہیں:

بدعت از مصیبت بالاتر است و کفر از بدعت بالاتر۔ بدعت بخیر نزدیک است۔
ترجمہ: بدعت گناہ سے کہیں زیادہ خطرناک چیز ہے اور کفر بدعت سے بھی کہیں اگے ہے۔ بدعت کفر کے بہت قریب ہے۔

بدعتی اور کافر میں کس کی صحبت اہلسنت کے لیے زیادہ خطرناک ہے

مومن اور کافر میں خالصہ قطعی ہیں۔ مومن آسانی سے کفر میں نہیں گھٹتا بخلاف سنی اور بدعتی کے کہ ان میں خالصہ قطعی ہیں۔ دونوں ایک اصل سے وابستگی کے مدعی ہیں اور ان میں اشتباہ بہت جلد راد پا جاتا ہے۔ صحابی کے پاس سے گزرنے والا کو قصداً بھٹی کے پاس نہیں آ رہا، بگلاس کے سینہ پٹروں میں اگر دھوئیں کا کوئی عکس دکھائی دے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ نفوس میں جتنا فاصلہ کم ہو گا اتنا جلدی وہ ایک دوسرے کا اثر قبول کریں گے۔ اب یہ نہیں کہ بدعتی پر سنت کے اثر پھیلے سنی پر کچھ بدعت کے اندھیرے ضرور پھیلے گئے حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ ایک مکتوب میں لکھتے ہیں:

عزرفنا و بہتدع زیادہ از فساد صحبت کافر است۔

ترجمہ: بدعتی کی صحبت کافر کی صحبت سے زیادہ بُرے اثرات رکھتی ہے۔

لے نزاکۃ الفوائد ص ۱۸۱ مکتوبات دفتر اول مکتوب ۵۴

بدعت جہالت کے سائے میں پلتی ہے

کفر کبھی علم کے سایہ میں ٹیڑھی راہ بنتا ہے۔ قادیانیت اور اعتقاد امامت اسی کفر کی پیداوار ہیں
لیکن بدعت ہمیشہ جہالت کے سائے میں پلتی ہے اسے کبھی علم کا سہارا نہیں ملتا۔

بدعت کو عالم مثال میں دیکھئے

یہاں وہ چیزیں جو محض حقائق اور معانی ہیں حسیات میں نہیں آتیں۔ اللہ تعالیٰ نے عالم مثال
میں انہیں ان کے مناسب شکلیں دے رکھی ہیں علم کو دودھ کی شکل میں دیکھا گیا ہے۔ قرآن کو حوض کوثر کی شکل
میں دیکھا جائے گا۔ اسلام کو حضرت عمرؓ کی شکل میں جلوہ گر کیا جائے گا۔ اس طرح بدعت کو جن بندگوں نے
کسی مثالی صورت میں دیکھا انہیں ظلمات اور اندھیروں کے سوا کچھ نہیں پایا۔ سو بدعت میں اندھیرا ہی
اندھیرا ہے اور سنت میں روشنی ہی روشنی ہے۔ سنت کے مطابق کیے گئے اعمال کا نڈہ ساتھ ساتھ چلے
گا اور بدعت کے اندھیروں میں چلنے والے پل صراط سے کامیاب پار نہ ہو سکیں گے۔

پل صراط پر چڑھنے سے پہلے مومنین کے ساتھ ان کا نور ایمان ہوگا۔ یہ ایک تیز روشنی ہوگی
ایمان ایک معنوی چیز ہے یہ روشنی کی صورت میں جلوہ گر ہوگا۔ مومن کے نیک اعمال اسکی داہنی
طرف جمع ہوتے رہے وہ بھی ایک نور کی صورت پائیں گے۔ شیخ الاسلام لکھتے ہیں۔

میدانِ حشر سے جس وقت پل صراط پر جائیں گے سخت اندھیرا ہوگا تب اپنے ایمان اور عمل صالح کی روشنی
ساتھ ہوگا شاید ایمان کی روشنی جس کا محل قلب ہے آگے ہو اور عمل صالح کو داہنے۔ کیونکہ نیک اعمال داہنی طرف
جمع ہوتے ہیں۔

یوم تری المومنین والمومنات یسعی نودھم بین یدیدھم وبایما نہم بشر اکھ
الیوم جنت تجری من تحتھا الا فہا سرخالدین فیہا ذلک الفوز العظیم مکہ الحدید
(ترجمہ) جس دن تو دیکھے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو ان کے آگے آگے روشنی دوڑنے
چلے گی اور ان کے داہنے۔۔۔ یہ ہے بڑی مراد ملنی۔

معلوم ہوا کہ ایمان جو ایک معنوی چیز ہے اور اعمال جو اعراض ہیں انہیں اس دن ایک حسی صورت دی جائے گی اس دن معانی بھی اجسام پائیں گے۔

بدعت عالم مثال میں کیا ہوگی؟ ایک اندھیرا اور بدعتوں کے لیے اندھیرے پر اندھیرے ہوں گے۔ حضرت امام ربانی نے بدعت کو عالم مثال میں کیا دیکھا؟ ایک اندھیرا۔ اسے ان کے اپنے الفاظ میں دیکھئے :-

یہ فقیران بدعات میں سے کسی بدعت میں حسن اور نورانیت نہیں دیکھتا اور ان میں اندھیرے اور کدورت کے سوا کچھ محسوس نہیں کرتا۔

(مکتوبات شریف دفتر اول ص ۲۱)

کیا اب کسی نقشبندی مجددی سے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بدعت کو بدعت حسنہ کہہ کر اس کے اندر کسی حسن اور نورانیت کا دعوے کرے۔ بدعت عالم مثال میں ایک اندھیرے کے سوا کچھ نہیں اور بدعات بدعتی بے نصیب پر اندھیروں کے اوپر اندھیرے جڑھے ہیں یہاں گو اسے ان کا خطرہ محسوس نہ ہو لیکن پل صراط پر آتے ہی اسے پتہ چل جائے گا کہ عملائے دیوبند اس کے کتنے غیر خواہ تھے جو اسے دنیا میں بدعات سے روکتے تھے سنت وہ شاہراہ نور ہے جو خوش قسمت لوگوں کو پل صراط عبور کرتے ملے گی۔

بدعت کی اہل بدعت کے لیے اضافی آفات

ایک شخص خود کسی بدعت پر عمل نہیں کرتا لیکن اس کے دوستوں کا عقیدہ بہت وسیع ہے اور ان میں کڑی بدعتیں بھی ہیں کبھی وہ اس کے پاس آتے بھی ہوں گے وہ ان کو اپنے ہاں بٹھانے سے بھی اس لذت میں آگیا جو اس بدعت پیدا کرنے والے پر اثر رہی ہوتی ہے۔

① بدعتی کو پناہ دینے کی آفت

حضرت علی رضی اللہ عنہ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جس نے مدینہ منورہ میں کوئی بدعت ایجاد کی یا اس نے وہاں کسی بدعتی کو پناہ دی اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور صالحین امت کی لعنت اُترتی ہے۔

فمن احدث فيها حدثا اودى محذافا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين
ترجمہ: جس نے مدینہ میں کوئی نئی چیز پیدا کی یا کسی بدعتی کو پناہ دی سو اس پر اللہ کی لعنت تمام فرشتوں کی اور سب لوگوں کی۔

مدینہ منورہ کی تخصیص اس لیے ہے کہ جب اتنے اشرف مقام میں بھی بدعتی لعنت سے نہیں بچ سکا تو اور جگہوں میں جہاں پہلے بھی بڑی ظلمتیں ہوں وہاں بدعتی کس طرح بجز ظلمات میں ڈوبنے سے بچ سکے گا۔ حافظ ابن اللطال لکھتے ہیں :-

خصت المدينة بالذکر لشرفها لكون مهدب الوحي وموطن الرسول عليه
الصلاة والسلام ومنها انتشر الدين في اقطار الارض
ترجمہ: مدینہ کو خاص طور پر اس لیے ذکر کیا کہ وہ جگہ وحی کی فرد دگاہ رہی اور موطن رسول رہی اور وہیں سے تمام اطراف عالم میں دین پھیلا۔

⑤ بدعتی کی کوئی دوسری نیکی بھی قبولیت نہیں پاتی

بدعت کی امانی آفات میں یہ آفت سب سے بڑی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے دوسرے نیک اعمال بھی اللہ کے ہاں قبولیت نہیں پاتے۔ ایک بدعت کی وجہ سے زندگی کے سارے سرمایہ اعمال کو ضائع کر لینا اس سے زیادہ نقصان کا اور کیا تصور ہو سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا رِوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

ترجمہ: اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فرض اور نفل قبول نہیں فرماتے۔

حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں حضورؐ نے فرمایا :-

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لِمَا حَبَّ بَدْعَةٍ صَوْمًا وَلَا صَلَوةً وَلَا صَدَقَةً وَلَا حَجًّا وَلَا

عَمْرَةً وَلَا جِهَادًا وَلَا صَرْفًا وَلَا عَدْلًا. ۱

ترجمہ: اللہ تعالیٰ بدعتی کا نہ روزہ قبول کرتے ہیں نہ نماز نہ زکوٰۃ نہ حج نہ عمرہ

اور نہ جہاد اور نہ اس کی کوئی فرضی عبادت اور نہ کوئی نفعی عبادت۔

بدعتی تو ایک طرف رہا اس سے دوستی رکھنے والے کے بھی نیک اعمال ضائع کر دیئے

جاتے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض (۸۷ھ) فرماتے ہیں :-

③ بدعتی کے اکرام سے توہین اسلام کا جرم بنتا ہے

ایک شخص بدعتی نہیں لیکن جب اس کے بدعتی دوست اس کے پاس آتے ہیں وہ ان کا اکرام کرتا ہے انہیں عزت سے اپنے پاس بٹھاتا ہے اب یہ خود توہین اسلام کا مرتکب ہو گیا اس نے اسلام کی کھڑی دیوار گرانے میں اس بدعتی کی مدد کی اور اعانت جرم میں وہ بھی مجرم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا:

من و قد صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام
ترجمہ جس نے کسی بدعتی کی توفیر کی اس نے اسلام کو گرانے میں مدد کی۔

علامہ طیبی (۷۷۳ھ) اس کی شرح میں لکھتے ہیں :-

وذلك لان المبتدع متخالف للسنة ومائل عن الاستقامة لان
معاونة نقيض الشيء معاونة لدفع ذلك الشيء وكان من حق
الظاهر ان يقال من وقر المبتدع فقد استخف السنة
..... فاذا كان حال الموقر هذا فما بال حال المبتدع
علامہ شاطبی (۷۹۰ھ) بھی لکھتے ہیں :-

ان استرخ يامر بجزءه واهانته واذلاله بما هو استمد من هذا الضرب
والقتل فصار قوقير صدودا عن العمل بشرع الاسلام واقبالا على
ما يصاده وينافيه

ترجمہ۔ بیشک شریعت اسے جبر کرنے کا حکم دیتی ہے اس کی توہین اور تذلیل اس کے زیادہ
چاہتی ہے اس کی پٹائی ہو یا اسے جان سے مارا جائے پس اس کی توفیر شرع اسلام پر
عمل کرنے میں رکاوٹ بنے گی یہ وہ کام ہے جو شریعت کی ضد ہو گا اور اسکے خلاف ہو گا۔

۵ بدعتی کے سور خاتمہ کا اندیشہ

انسان پر موت کے وقت عجیب و غریب واردات ہوتی ہیں ابھی روح قبض نہیں ہوئی کہ اگلے جہان کے کچھ پردے اٹھ جاتے ہیں، بدعتی اپنے جن نظریات و عقائد کو سرمایہٴ نجات سمجھتا رہا پردہ اٹھنے سے وہ اسے اپنے سیاہ اعمال دکھائی دیتے اتنے میں شیطان نے اپنی واردات کی کہ آگے تجھے پتہ چلے گا کہ تو حید و رسالت کے اقرار میں بھی غلطی پر ہوا رہا۔ ذہن پہلے شکست خوردہ تھا اب اسے اپنی قطعیات میں بھی شک ہو گیا، بدعات کے سیاہ سلسلے اس کے عقائد اسلام کو بھی لے ڈوبے۔ اتنے میں ملک الموت نے روح قبض کر لی، یہ اس بدعتی کا سور خاتمہ کیوں ہوا، بدعات میں زندگی گزارنے کے باعث بدعات اسے خاتمہ بالآخر سے بھی محروم کر گئیں۔

وائے ناکامی متابع کارواں جاتا رہا

علامہ شاطبی (۹۰۰ھ) لکھتے ہیں:-

والما اتلہ یخاف علی صاحبہا سور الخاتمة والعیاذ باللہ فلان صاحبہا
مؤکب اثما و عاصی للہ تعالیٰ حقماً..... ومن مات مصراً علی المعصیۃ
فیخاف علیہ فرما اذا کشف الغطاء و عاین علامات الاخرة استقر
الشیطان و غلبہ علی قلبہ حتی یموت علی التخییر و التبذیل۔

ترجمہ: بدعتی کے سور خاتمہ کا کھٹکا لگا رہتا ہے اور اس سے بچائے بدعتی بیشک عتد سے گناہ کا مرکب ہوتا ہے اور حتمی طور پر اللہ کا نافرمان ہے..... اور جو شخص گناہ پر مہر رہتا رہا اس پر سور خاتمہ کا ڈر ہے کیا دفع ہو سکتا ہے کہ جب آخرت کا پردہ اٹھے اور وہ آخرت کی علامات دیکھے شیطان اسے آلے اور اس کے دل پر غلبہ پالے

یہاں تک کہ وہ اسی تغیر اور تبدیل (عقائد) پر دم دے

ملہ کتاب الاعظام ص ۹۴

معتقد فی المعصیۃ انما طاعة حیث حسن ما قبلہ الشارع... فہو قد قبح
ما حسنه الشارع ومن کان ہکذا الخقیق بالقریب من سوء الخاتمة الامام شاعر اللہ
وقد قال اللہ تعالیٰ فی جملۃ من ذم انما منوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم
الخاصون۔ (۹۹، الاعراف، ۹۹)

ترجمہ۔ وہ شخص گناہ کو سمجھ رہا ہے کہ یہ نیک ہے وہ اس چیز میں حسن دیکھ رہا ہے جس کو شارع
علیہ السلام نے قبیح جانا اس لئے اسے قبیح جانا جسے شارع نے اچھا کہا تھا۔ پس جس شخص
کا یہ حال ہو وہ سور خاتمہ (بُریے انجام) کے بہت قریب آگیا مگر وہ جسے خدا بچالے۔
بیشک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں جن کی خدمت کی گئی فرمایا کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تدبیر
سے بے خوف ہر چکے ہیں کچھ داور سے دہی بے خوف تھے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔

⑤ بدعات پر جو عالم خاموشی اختیار کرے اس کا انجام

حضرت سہاذ بن جبیل (۱۸ھ) کہتے ہیں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

اذا حدث فی امتی البدع وشتموا اصحابی فلیظہر العالم علمہ فن لم یفعل
فعلیہ لعنة اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ لہ

ترجمہ جب میری امت میں بدعتیں اٹھیں اور میرے صحابہؓ کو برا کہا جانے لگے
تو عالم کو اپنا علم سامنے لانا چاہیے جو ایسا نہ کرے گا اس پر اللہ کی لعنت،
فرشتوں کی اور سب لوگوں کی۔

اس حدیث میں صحابہؓ کا ذکر بتلایا ہے کہ یہ انجام بدعت فی العقائد کے مجرموں کا بتایا جا رہا
ہے لیکن حضورؐ کی دوسری حدیث من احدث فی امرنا هذا عام ہے جو بدعت فی العقائد اور بدعت فی
الاعمال دونوں طرح کی بدعات کو شامل ہے اور اس روایت کا پہلا جزو اذا حدث فی امتی البدع
بھی ہر دو طرح کی بدعات کو شامل ہے۔

یہاں بدعات کو سب صحابہؓ سے جوڑ کر بیان کیا گیا ہے اس میں یہ اشارہ ہے کہ اہل بدعت اپنے اعمال بدعت میں صحابہؓ سے سب سے منحرف ہوں گے۔ اگر وہ صحابہؓ کو اپنے لیے معیار سمجھتے تو کبھی بدعات کے گڑھے میں نہ گرے۔ خارجی ہوں یا رافضی یا عام بدعتی کسی کو حوض کوثر پر پہنچنا نصیب نہ ہو گا۔ حافظ ابن عبدالبر (۴۶۳ھ) لکھتے ہیں :-

کل من احدث فی الدین فهو من المحدثین عن المحدث کا لخواارج والروافض
وساواہل الاہواء۔

⑥ بدعتی حوض کوثر سے محروم واپس جانیں گے

حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں حضورؐ نے فرمایا :-

اتردون ما الکوثرۃ قلنا اللہ ورسولہ اعلم قال فانہ نمرود عنیدہ دبی عز
وجل علیہ خیر کے غیر وہو حوض ترد علیہ امتی دوم القیمۃ انیتہ
عددا النجوم فیختلج العبد منہم فاتزل رب انہ من امتی فیقال ماتدری
ما احدثوا بعدک۔

ترجمہ تم جانتے ہو کہ کثر کیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ آپ نے
فرمایا ایک نہر ہے جس کا سر کعب بن زوہل نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اس میں خیر کر رہا ہے
(اس لیے اسے کثر کہا گیا) اور وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن وارد ہوگی اس
آنحضورؐ سے ساروں کی گنتی کے ہوں گے ان لوگوں میں کچھ لوگ پیچھے دھکیلے جائیں گے میں کہوں
گاہی تو میرے امتی ہیں مجھے کہا جائے گا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا۔

نوٹ: جن روایات میں امتی کی بجائے اصحابی کا لفظ آتا ہے وہاں بھی مراد امتی ہی ہوں گے نہ کہ
آنحضورؐ کے عہد کے لوگ۔ یہ روایت اس روایت کی وضاحت کر دیتی ہے۔

④ بدعتیوں کا آخرت میں مسخ اشکال

بدعتی جس طرح دین کا علیہ بگاڑتے ہیں کہ دین کی وہ شکل باقی نہیں رہتی جو صحابہؓ اور ائمہؒ کے دور میں تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کی سزا میں ان کی شکلیں آخرت میں بدل دیں گے ان کا مسخ اشکال جانوروں کی صورت میں ہوگا جہنم کی سزا تو ان کو ان کی بدعت پر ملے گی لیکن ان کی شکلیں دین کی شکل کو بگاڑنے کی وجہ سے بگڑیں گی۔ مولانا احمد رضا خاں لکھتے ہیں :-

بد مذہب کتا ہے یا نہیں؟ ہاں ضرور ہے بلکہ کتے سے بھی بدتر اور ناپاک تر ہے کتا فاسق نہیں ہے اور یہ اہل دین و مذہب میں فاسق ہے کتے پر عذاب نہیں اور یہ عذاب شدید کا مستحق ہے میری نہ مانوسید المرسلین کی حدیث مانو۔ ابو حاتم خراسانی حضرت ابو امامہ باہلی سے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اصحاب البدع کلاب اهل النار۔ بدعتی دو زخیوں کے کتے ہیں بلکہ

⑤ ایک بدعت اور کئی بدعتوں کو کھینچتی ہے

مثلاً پر ایک کٹی کا آنا ایک کٹی کا آنا نہیں بس سمجھ لیجئے کہ اب اور بھی کھیاں آئیں گی۔ جس طرح ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے ایک بدی دوسری بدی کو کھینچتی ہے نیکی صرف نیکی ہی کے لیے نہیں کی جاتی کبھی استقامت قائم رکھنے کے لیے بھی لگاتی ہے یہ ایک اپنی غرض ہے کہ میری نیکیاں اپنی جگہ قائم رہیں کہیں ضائع نہ ہو جائیں اور اس میں اللہ کی رضا کی بھی طلب ہوتی ہے۔

ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله ومتشبتا من انفسهم کمثل جنۃ مرجۃ اصابھا وابل۔ (پہ البقرہ ۲۶۵)

① جو اپنے اموال اللہ کی رضا کے لیے اور ⑤ اپنے دلوں کو مضبوط کیے خرچ کرتے ہیں۔

بدعتی کو بدعت کا یہ وبال ملتا ہے کہ اسے استقامت نصیب نہیں ہوتی وہ تثبیت محروم رہتا ہے۔

لے فتاویٰ افریہ مکہؒ یہ حدیث جامع صغیر جلد ۱ میں موجود ہے۔

① ہر بدعت اپنے ساتھ کچھ سنتوں کو مٹاتی ہے

بدعتی پر بدعت کا یہ وبال ہوتا ہے کہ وہ سنتیں جن پر وہ پہلے عمل پر اعتقاد بھی ایک ایک کر کے اس سے چھین لی جاتی ہیں۔

اُعلیٰ اور ادنیٰ کے اختلاط میں نتیجہ ہمیشہ ادنیٰ کے تابع ہوتا ہے۔ ایک شربت پورا میٹھا ہو اور دوسرا کم میٹھا (پھیکے کے قریب قریب) تو جب دونوں کو ملا دیں تو مجموعہ پھیکے پن کی طرف جائے گا۔ جو شخص اپنے آپ کو سُستی کہے اور پھر بدعات میں پڑے تو اس اختلاط سے نورِ سنت اٹھتا جائے گا اور سنتیں ایک ایک کر کے اس سے چھٹی جائیں گی۔

② دین سراپا اتباع ہے بدعت اس کے خلاف ایک بغاوت ہے

دین سراپا اتباع اور پیروی کا نام ہے بدعت اسی فکر کے خلاف ایک بغاوت ہے جو بریلویوں نے محبت کے عنوان سے بجا کر رکھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا بغاوت محبت کے عنوان سے بھی بجا ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں کیوں نہیں؟ کیا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی عقیدت اور دافرحبت میں ان کے اصل دین سے بغاوت نہیں کر رکھی؟ اور کیا اشاعرہ نے اہل بیت کی عقیدت اور محبت کے گمان میں حضرت علی المرتضیٰؑ سے عملی بغاوت نہیں کی؟ مولانا احمد رضا خاں لکھتے ہیں کہ جس طرح کبھی عداوت کی راہ ہے اتنا ہے کبھی محبت کی راہ سے بھی آئس ہے۔ بریلویوں کی بدعات کچھ اسی سلسلہ کی مختلف کڑیاں ہیں جنہوں نے بریلویوں کو راہِ سنت سے بہت دور کفر کی سرحد کے قریب لاکھڑا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو شرک کی دلدل سے نکالے گا ایسے لوگ بہت کم ہیں جنہیں اس دلدل سے کبھی سلامتی سے مانع فیض ہوا۔ مولانا احمد رضا خاں لکھتے ہیں :-

لہذا فی اور یہودی کا فرد دونوں ہیں کہ ایک مجربانِ خدا کی محبت میں اور دوسرے عداوت میں۔ قرآنِ عظیم میں یہودیوں کو مغضوبِ عظیم اور نصاریٰ کو ضالین فرمایا۔

یہی وجہ ہے کہ آج روئے زمین پر کوئی یہودی ایک گاؤں کا بھی حاکم نہیں بچتا
نصاری کے کہ ان کی سلطنت ظاہر ہے اور لعینہ یہی مثالِ روا فض و وہابیہ کی
ہے کہ روا فض مثل نصاریٰ کے محبت میں کافر ہوئے اور وہابیہ مثل یہود کے
عداوت میں چنانچہ روا فض کی حکومت ایران کا تخت مر جو رہے اور وہابیہ کی
کہیں ایک پیر یہ بھی نہیں

بریلوی عام لوگوں میں یہی تاثر دیتے ہیں کہ انہیں محبوبانِ خدا سے بہت زیادہ محبت اور عقیدت ہے
لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس محبت سے یہ ضروری نہیں کہ وہ کفار و مشرکین سے کچھ زیادہ فاصلے پر ہوں۔ حق
کی میزان کتاب و سنت ہیں۔ بریلویوں کی اولیاء کرام سے کتنی محبت کیوں نہ ہو قرآن کریم قطعی بیان ہے
کہ مشرک کبھی بخشنا نہ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی لائقِ تسلیم ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنتوں کی محبت دل و دماغ میں پیوست ہو اور بدعات سے اس طرح نفرت ہو جیسے نفسِ طبائع کے لوگ
کھانے پر بیٹھنے سے طبعاً نفور ہوتے ہیں ان کے لیے شریعتِ طبیعت بنی ہوئی ہے۔

بدعت کے یہ نقصانات جڑ ہم نے عرض کئے اُن نقصانات کے علاوہ ہیں جو بدعتی کو آخرت
میں دیکھنے پڑیں گے۔ بدعتی کا خاتمہ ایمان پر ہونا خطرے سے خالی نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
شفاعت سے محرومی یہ دوسری بدھنسی ہے جس سے بدعتی آخرت میں دوچار ہوگا اور حوض کوثر
سے اے پیچھے ہٹا دیا جائے گا۔

رہی یہ بات کہ مولانا احمد رضا خاں کی یہ پیشگوئی کہ وہابیہ کی کہیں ایک پیر یہ بھی نہیں ہو سکتی
یہ غلط نکلی۔ یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں۔ مرزا غلام احمد کی پیشگوئیاں تو اس سے بھی زیادہ جھوٹی
لکیں۔ وہ مدعی نبوت تھا اور یہ تو ابھی مجدد ہی بنے تھے۔

دکم حسرات فی بطون المقابر

برصغیر پاک و ہند میں آپ دیکھیں گے جہاں جہالت کے سلسلے زیادہ ہیں وہاں بہت سی بدعات آپ کو براہ راست ملیں گی اور دیہات اور مساجد بستیوں میں جہاں جہالت کے دیز پر دے پڑے ہیں وہاں ملکوں اور بریلویوں کی عیض زیادہ نظر آئے گی۔ افراد اصولوں پر عین توجہ تک ایک قوم ہیں۔ مگر بریلوی جہاں بھی ہوں گے ایک قوم نہیں ایک بھیر ہوں گے اور اگر کبھی متعلقے کی ذمت اٹھائے تو بھیر ہوں گے۔ چونکہ دیہات کی آبادی شہروں سے زیادہ ہوتی ہے اس پر انہوں نے عوامی اکثریت کا دعوے کر رکھا ہے۔ ورنہ علمی پیرایہ میں یہ ایسی اقلیت میں ہیں کہ شاید ہی جہالت میں کبھی کسی کا گراف آتا بچا ہوا ہو۔

بدعت سے بچانے کے لیے علماء حق کی کوششیں

جب کسی علاقے میں بدعت کے اندھیرے پھیلے علمائے حق نے وہاں پوری تہذیبی سہولت کے چراغ بجائے اور بدعت کی ظلمت کو کہیں ڈھنسنے نہیں دیا۔ قرون وسطیٰ میں امام ابن تیمیہ حنفی (۷۲۸ھ) علامہ شاطبی مالکی (۷۹۰ھ) نے تحفہ سنت اور رد بدعت پر بنیادی کام کیا ہے۔ حنفیہ کلام میں حضرت امام ربانی عبد الوالد تاتی (۱۰۳۵ھ) اور حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (۱۱۶۶ھ) کے بعد اس میدان کے بطل جلیل حضرت شاہ اسماعیل شہید ہوئے ہیں۔ آپ کے بعد امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے تحفہ سنت پر بڑی محنت فرمائی ہے۔ تاہم حضرت مولانا غنیل احمد محدث سہارنپوری نے براہین قاطعہ لکھ کر اہل بدعت پر وہ حجت تمام کی کہ اب تک اس کے اثر سے اہل بدعت کی بغض خاموش ہیں اور حضرت مولانا مرحوم پر الزام تراشی کے سوا اب تک ان سے ان کا کوئی جواب نہیں بن پڑا۔

پھر اس لائن میں شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الغنی شامی ہانپوری اور ان کے بعد حضرت مولانا محمد تقی نعمانی نے بنیادی کام کیا۔ پھر ان کے بعد استاد المکرم حضرت مولانا سید فردوس شاہ صاحب قصوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سرفراز خاں صفدر نے اقامت سنت اور امانت بدعت پر قلم اٹھایا۔ حضرت شاہ صاحب کی کتاب چراغ سنت اور مولانا سرفراز خاں کی کتاب راہ سنت اس ظلمت کدہ میں سنت کے واقعی دور روشن چراغ ہیں۔

بدعت کے وبال سے نکلنے کی ایک راہ

کسی شخص کو کسی درجے میں بدعت میں گھرا دیکھیں تو سوال اُبھرتا ہے کہ اب اس کی کسی طرح بخشش ہو سکے گی؟ اس کے جواب میں آپ کو اس بدعت کی تاریخ معلوم کرنی چاہیئے۔ اس کا قائل اگر مجتہد درجے کا ہے تو اس کے اجتہاد کو امت نے قبول نہ کیا ہو اور اس کی تاویل سے اس بدعت کی راہ کھولی ہو تو ہو سکتا ہے ان ذرا تاویل اس مجتہد کو آخرت میں معافی مل جائے اور اس طرح اس شخص کو بھی جو اس کی تقلید میں اس راہ پر چلا ہو — خطا مجتہدہ ارتقید کے سرا بدعت کے وبال سے بچ نکلنے کی راہ کوئی راہ نہیں ہے۔ بدعت کے وبال سے نکلنے کی صرف ایک ہی راہ ہے — وہ یہ کہ بدعتی مجتہد درجے کا ہو اور کسی تاویل سے اس نے اس بدعت کو استناد مہیا کیا ہو یا وہ بدعتی کسی مجتہد کی تقلید سے بدعت میں مبتلا ہو۔

یہ راہ تقلید ایسی نعمت ہے کہ شاید اس بدعتی کو بدعت کے وبال سے بچائے اور آخرت میں اس کی بخشش ہو جائے۔ حافظ ابن تیمیہ (۷۲۸ھ) لکھتے ہیں :-

ولا ريب ان من فعل البدع متاولاً مجتهداً او مقلداً كان له اجر على

حسن قصده وعلى عمله من حيث ما فيه من المشروع وكان ما فيه من

البدع مغفورا له اذا كان في اجتماعه او تقليده من المعذورين^۱

ترجمہ۔ اور اس میں شک نہیں کہ جس شخص نے بدعت پر تاویل کی راہ سے عمل کیا اور وہ

اس میں مجتہد کا مقام رکھتا ہو یا وہ (کسی ایسے مجتہد کا) مقلد ہو (جس نے بدعت کی

وہ راہ نکالی)، تو اسے اپنی نیت اور عمل کے مطابق اپنے ان اعمال (بدعت) کے

حصہ مشروع پر اجرت ملے گا اور حصہ بدعت پر اس کی مغفرت ہو سکے گی بشرطیکہ وہ

اپنے اجتہاد یا تقلید میں معذورین میں سے ہو۔

1
ع

۱۔ طریق الوصول الى العلم المأمول ص ۱۳۶ طبع مصر

یہ اسی طرح ہے جیسے دوسرے اجتہادی مسائل میں غلطی اور خطا کے وبال سے بچنے کی ذمہ صرف یہ ہے کہ کسی مجتہد کی پیروی میں اس نادرست فیصلے پر عمل پیرا ہو، ورنہ اس کے غلطی کے اس وبال سے بچ نکلنے کی کوئی راہ نہیں۔ آخرت میں یہ لوگ حسرت سے کہیں گے — لو کنا نسمع او نفعل ما کنّا فی اصحاب السعین۔ (پ ۲۹ : الملک آیت ۱۰)

بہشتی اگر مجتہد متاثر یا متقلد ہونے کی راہ سے ان بدعات پر آیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان بدعات کو برائے سمجھا جائے یا اس سے لوگوں کو روکا نہ جائے یا اسے امر مشروع سے نہ بدلا جائے — یہ رعایت جو حافظ ابن تیمیہؒ نے بیان کی ہے وہ بدعتی کے حق میں ہے بدعت کے حق میں نہیں اور بدعتی کے حق میں بھی صرف اس بحث میں کہ اس کی مغفرت ہو سکے گی یا نہ؟ یہ نہیں کہ اب اس کا شملہ بدعتوں میں سے نہیں۔

پچھلے لوگوں میں سے کسی سے اگر کوئی بدعت صادر ہوئی تو اسے اس راہ میں معذور سمجھنا چاہیے یہ نہیں کہ اس کے اس عمل کو بہانہ بنا کر ان کی اس بدعت کو سببِ جواز مہیا کی جائے جو لوگ اپنے پیروں کے عمل کو سبب بنا کر بدعات کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں۔ حضرت امام ربانیؒ مجددِ ملت ثانیؒ نے ان پر سخت نکیر فرمائی ہے۔

افسوس کہ ہمارے بریلوی عوام امام ابن تیمیہؒ کی بیان کردہ اس راہ سے بھی آخرت میں بدعت کے وبال سے نہ بچ سکیں گے کیونکہ وہ بقولِ خویش حضرت امام ابو حنیفہؒ کے متقلد ہیں کسی ملنگ یا بدعتی امام کے نہیں — اور وہ بریلوی جو امام ابو حنیفہؒ کی بجائے مولانا احمد رضا خاں کو امام مانتے ہیں انہیں بھی اس راہ سے جو حافظ ابن تیمیہؒ نے بتائی ہے کوئی فائدہ نہ پہنچے گا۔ کیونکہ مولانا احمد رضا خاں مجتہد کے درجے کے نہ تھے۔ حضرت مولانا مرتضیٰ حسن نے علم کے میدان میں انہیں بدلہ پکچھا ڈا تھا اور وہ کبھی ان کے سلسلے ٹھہرنے کے تھے۔ مولانا معین الدین اجمیریؒ نے ان کے خلاف القول الاذہر لکھ کر ان کی ملکیت کو طشت از باہم کر دیا تھا۔

بدعت سے نفرت پیدا کرنے کی راہ

بدعت سے نفرت پیدا کرنے کے لیے سنتوں سے محبت ضروری ہے اور سنت سے محبت کی راہ آپ کو بزرگوں کی صحبت سے ملے گی نہ کہ گیارہویں کی مجالس سے۔
 بندہ مومن کو چاہیے کہ بزرگانِ دین نے بدعتوں کی آفتوں کا جو ذکر کیا ہے اسے بلا بار پڑھنے اور ان بزرگوں کی نسبت سے اپنے دل میں سنت کا نور اتارے۔ یہ وہ راہ ہے جس سے ہر مومن کو گمراہی سے بچنا پڑا ہے۔ اور اس مجاہد کے بغیر کوئی عاملِ ولایت پر نہیں اُترتا۔

حنوز کی محبت کو سنتوں کی محبت لازم ہے

محبت کی نظر میں محبوب کی ہر ادا واجب ہوتی ہے اپنی ادا و کما جس چیز نے بھی اس سے نسبت پائی ہو وہ محبت کی نظر میں محبوب ہوگی۔ اس امت کے لیے حنوز کے صحابہؓ اور اہلبیتؑ سے محبت کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے کہ وہ حنوز کی نسبت پائے ہوئے ہیں۔ اب ان کی ادا میں بھی محبوب کی اداؤں کے ساتھ محبت کے لیے جاذبِ نظر ہوں گی۔

اسلام میں حنوز کی محبت سب بنی نوعِ انسان کی محبت سے اقدم و ادنیٰ ہے۔ دل کی کیفیت کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں ہمارے ہر شخص آپ سے محبت کرنے والا سمجھا جاسکتا ہے جسے آپ کی سنتوں سے پیار ہو۔ اسے صحابہؓ اور اہلبیتؑ کی سنتوں سے پیار ہو اور ان کے طریقوں کے ماسوا دین کے نام پر کیا جانے والا ہر عمل اسے بدعت نظر آئے۔ بدعت سے پیار کرنے والا کبھی حنوز صلی اللہ علیہ وسلم کا محب نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ اور دھوکا دوسری بات ہے۔

انگلینڈ میں عام آنے والے دین سے بے خبر تھے

یہاں (انگلینڈ میں) جو مسلمان ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش سے آئے ہیں ان میں زیادہ تر

منہ و منطقہ کے لوگ ہیں جو ٹیکٹیوں میں کام کرتے ہیں اور جن لوگوں نے یہاں کاروبار اور تجارت کی راہیں اختیار کی ہیں ان میں بھی غالب اکثریت دین سے ناواقف لوگوں کی ہے۔ باہر ناخواندگی اور دہانڈگی ان لوگوں کے پاس جو دولت ہے اس نے ان کو اپنے معاشرے میں بڑا بنا رکھا ہے ورنہ وہ جو ہیں کسی سے مخفی نہیں بلکہ دین سے دلچسپی رکھنے والے لوگ یہاں بہت کم ہیں یہ لوگ اس لیے بڑے نہیں کہ وہ واقعی بڑے ہیں بلکہ صرف اس لیے کہ ان کے پاس دولت ہے۔ غور انہوں نے آگ لگا کر بنائی ہو۔

ان لوگوں نے اپنی دینی ضروریات پوری کرنے کے لیے (جیسے امامت، کھاج، خوافی ختم خوافی اور جنازہ وغیرہ) زیادہ تر بریلوی علماء منگائے۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ مذہب کے نام پر ان کی یہ چند رسمیں باقی رہیں۔ دینی شعور نہ انہیں خود تھا اور نہ انہیں ایسے علماء کی ضرورت تھی جو انہیں یہ ذوق آگہی دے سکیں۔

دعوت کی کامیاب دینی محنت

تبلیغی جماعت نے یہاں الحمد للہ کچھ دینی شعور قائم کیا ہے اور آج مسجدوں میں جہاں نمازی ملیں گے وہاں اس محنت کا بنیادی دخل ہو گا۔ تاہم یہاں بھی ایک دعوت عمل ہے۔ دین کو عملی راہ سے جاننے اور سنت و بدعت کے فرق کو پہچاننے میں ان مقلدوں میں بھی عملی محنت کی ضرورت ہے یہاں جو دینی مدارس اور دارالعلوم کھلے ہیں ان میں بھی صرف لٹریچر کی کتابوں پر محنت کی جاتی ہے۔ ذہن سازی ان طلبہ کی بھی نہیں ہوتی۔ مگر امتحان میں پاس ہونے پر انہیں سند دے دی جاتی ہے۔

ان حالات میں انگلینڈ، سکاٹ لینڈ، آئر لینڈ اور ویلز کی ایٹنی آبادیاں پاکستان سے آنے والے ہجرتی پیروں اور پیشہ ور مولویوں کا قلم ترستی ہوئی ہیں جن کی دولت پر شرعی غنڈے اس طرح پڑتے ہیں جس طرح گدھ مرادار پر پڑتے ہیں۔ مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنا اور جہاں پہلے سے اختلاف ہے اسے بڑھانا۔ بے حیائی کے اس ماحول میں تعزیدات کا کاروبار امد جات نکالنے کے بہانے کمزور عقیدہ مریدوں کے گھروں پر واردات یہ وہ اسباب ہیں جنہوں نے ان مسلمانوں کو علم دین

کے گرد جمع ہونے کے بہت کم مواقع دیتے ہیں۔

ان حالات میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مطالعہ بریلویت میں کچھ ان اہم بدعت کا تنقیدی جائزہ لیا جائے جو بریلویت کے امتیازی خطوط سمجھی جاتی ہیں اور وہ انہی سے پہچانے جاتے ہیں ملت کو عملًا ان نئے اختیار کردہ اعمال نے درحصول میں تقسیم کر رکھا ہے۔

گجرات (مبند) کے اہلسنت علماء دیوبند نے اپنے حلقوں میں بے شک کچھ دینی محنتیں کیں اور ان کے ہاں تبلیغی اغصاب بے شک پڑھا جاتا رہا لیکن پاکستان کے عام لوگ زیادہ تر بریلوی رسموں کا شکار رہے اور انہیں سنت اور بدعت میں فرق معلوم کرنے کے لیے مناسب وقت نہ مل سکا۔ اور نہ ان کے بریلوی علماء کو ان پر کچھ رحم آیا۔

عقائد کا اختلاف بے شک اب بہت سرد پڑ چکا ہے یہاں کے سنجیدہ طبقوں کا اب اب عام تاثر یہ ہے کہ یہ مولانا احمد رضا خاں کے جموں والے الزامات تھے جو انہوں نے علماء دیوبند پر لگائے تھے اور انہیں درود و سلام کا منکر اور غیر گروں کا بے ادب کہنا تھا یہ لوگ و شہادت کے بادل بہت حد تک ٹھٹھ چکے ہیں۔ اب یہ صرف چند معمولی بدعات ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عام جاہل لوگ بھی اب اتنا دینی شعور پا چکے ہیں کہ طبائع سلیمہ ان شرکیہ عقائد کو قبول نہیں کرتیں جنہیں ہم جلد پنجم میں شرکیہ عنوانات سے آپ کے سامنے لایا چکے ہیں۔ بہت کم بریلوی ہوں گے جو آج اپنی دنیوی حاجات قبروں سے مانگتے ہوں گے۔

ویسے تو ان لوگوں کے ہاں بدعات کی ایک لمبی فہم ہے جو سنت کے نام سے چل رہی ہے تاہم وہ بدعات جنہیں ان لوگوں نے اپنے علیحدہ فرقہ ہونے کا سنگ میل ٹھہرا رکھا ہے جس کے قریب ہیں ہم یہاں ان پر علیحدہ علیحدہ بحث کریں گے ان میں بھی ہمارا مقصد صرف مطالعہ بریلویت ہے۔ رو بریلویت نہیں حقیقت حال خدا اور کھٹنے دیں پھر تہ چلے گا کہ یہ حضرات اس دور اختلاف میں کہاں کہاں پہنچ رہے ہیں۔ احاذنا اللہ من هذه المخزافات۔

مختصر نقشہ بدعات

جن کے تحت پچاس بدعات کی ایک لمبی فلم چل رہی ہے

- ① کلمہ شریف کے گرد لائی گئیں بدعات
 - ② اذان و اقامت کے گرد کی بدعات
 - ③ نماز کے گرد لائی گئیں بدعات
 - ④ صلوٰۃ و سلام کے گرد لائی گئیں بدعات
 - ⑤ قبروں کے گرد لائی گئیں بدعات
 - ⑥ ایصالِ ثواب کے گرد لائی گئیں بدعات
 - ⑦ گیارہویں کے لیے تاریخ اور کھانوں کے التزامات
 - ⑧ بارہویں کے سالانہ جلوس کے انتظامات
 - ⑨ دو عیدوں کے ساتھ تیسری عید کا اضافہ۔ عید میلاد النبی
 - ⑩ مساجد میں محافلِ نعت اور عورتوں کی آمد اور خوشامد
- ان دس اصول بدعات کے گرد ان کی متعدد فروغ ہیں پچاس بدعات کی ایک لمبی فلم دیکھنے سے مطالعہ بریلویت کا یہ باب مکمل ہو جائے گا۔ واللہ هو الخوف لما یحبہ ویرضی بہ۔

بے علم مسلمانوں کی عملی بدعات

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى۔ اما بعد :-

بدعات سنن تہمت کے گرد کانٹوں کی ایک باڑ ہے اور دین محمدی میں ایک اصناف۔ اسلام کی بنیاد پانچ ارکان پر ہے کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ شیطان تحریک دین کے لیے زیادہ انہی کے گرد گھومتا ہے۔ اکلمہ پڑھنا ایک بڑی عبادت ہے کچھ بدعات اس کے گرد جمع کر دیں ۲۰ نماز دین کا ستون ہے کچھ بدعات اذان اور نماز میں ڈال دیں ۳۔ صدقات و خیرات کو تیجہ و سوس اور چالیس سے داغدار کیا گیا۔ مال دیکھا گیا رہیں اور مالانہ بڑی کیا رہیں کہ عوام میں زکوٰۃ سے زیادہ اہم بنا دیا گیا ۴۔ رمضان کے آخری مشرعیں ضرورت سے زیادہ چراغاں کرنا اور نقل نمازیں تداوی سے بڑھنا اعمال اسلام قرار دیئے گئے ۵۔ حج کے موقعہ پر ائمہ حسین کے پیچھے نماز پڑھنا اور جمعہ کے دن ظہر پڑھنا اپنا نشان بنادیا۔

عید میلاد کے نام سے ایک تیسری عید کا اصناف۔ عربوں کے نام سے قبروں کے میٹے — مہیشتی دروازوں سے گزرنے کے ریلے اور امام جعفر صادقؑ کے نام سے ۱۲۔ جب کے کنڈے اور ان جیسی اور کئی بدعات ان کے علاوہ ہیں جنہیں جاہلی مسلمان نیکی اور عبادت سمجھ کر سجالاتے ہیں۔

اہل سنت مسلمانوں کو چاہیے کہ ان اعمال کو فقہ حنفی کی روشنی میں دیکھیں۔ ہمارے اہل بیت اپنے اس نئے مذہب کو فقہ حنفی سے کبھی پیش نہیں کرتے ذکر کیجئے ہیں وہ صرف عوامات قرآن اور تفسیر بالرائی سے کام لیتے ہیں۔ احادیث و پیش کرتے ہیں جو سرے سے موجود نہیں ہوتیں یا ضعیف ہوتی ہیں جو عقائد کے باب میں قابل قبول نہیں ہوتیں اگر یہ لوگ فقہ حنفی کی روشنی میں کتاب و سنت میں اترتے تو یہاں انہیں کسی عبت کی گنجائش نہ ملتی۔

اے مالک تحقیق ان بے علم مسلمانوں کی ان ظالم عمار سے خفاقت فرما۔ انہیں ہدایت دے یہ جانتے نہیں اور

وہ دائماً ان کے درپے ایمان میں ۔ مرفع عنہ

اقتسامیہ

بحر الظلمات من امواج البہدات

الحمد لله وسلام عباده الذين اصطفى اما بعد نقد قال الله تعالى او كظلمات
 في بحر لحي يفتشه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا
 اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور وقال رسول الله صلى
 الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد او كما قال النبي صلى الله عليه
 وسلم رواه البخاري جلد ۱ ص ۳۰۰

بدعات کا محکمہ بے علم مسلمانوں پر زیادہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی بے علمی کے باعث اندھیروں میں
 بڑے بڑے علماء سے دور رہنے کی انہیں کئی طریقوں سے تربیت دی جاتی ہے۔ بحال ہے کہ کتاب و
 سنت کی کوئی خوشبو تک انہیں نصیب ہو۔ ان کے مولوی تو شاید اپنے لیے کوئی تاویل کر لیتے ہوں
 گے کہ وہ ان اعمال کو صرف ایک عمل مباح ہی جانتے ہیں نہ کہ کوئی عمل خیر۔ وہ اسے سنت یا واجب
 نہیں سمجھتے۔ لیکن ان کے عوام بدعات کے بحر ظلمات میں ایسے گھرے ہیں کہ جب کوئی شخص اس سے
 ذرا بھی کہنے کی کوشش کرے تو ان کے مولوی پھر اسے واپس گھسیٹ لاتے ہیں۔ عوام کا کوئی علمی
 پس منظر نہیں ہوتا۔ نہ وہ اپنے مولویوں کی کچھ جانچ پڑتال کر سکتے ہیں نہ ان کی عورتیں گھروں میں بیٹھی
 کبھی ان مسائل کو جاننے کی کوشش کرتی ہیں۔ ان حالات میں دنیا پرست شکم پرور مولویوں پر
 یہ بات بہت آسان ہو جاتی ہے کہ جب چاہیں کسی عمل کو جذبات کا رنگ دے دیں اور اپنے
 پیروؤں کو ہمیشہ کے لیے طرح طرح کے کھانوں پر لگا دیں۔ کبھی کوئی کھانا کچے اور کبھی کوئی بزرگوں
 کے نام پر مختلف ذائقوں کو مشہرت دے کر انہوں نے اپنے لیے ہر روز نئی بہار پیدا کر رکھی ہے۔
 ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی مسجد ایسی نہ رہے جس میں سالانہ بڑی گیارہویں نہ ہوتی ہو۔

عوام بے چارے ان عملی بدعات میں اتنے گہرے جا ڈوبے ہیں کہ ان کو کسی طرح ان ذائقوں سے نکالنا نصیب نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ پھر ان میں اور ان رسوں کے نہ ماننے والوں میں اتنا مدہ بھی فاصلہ قائم ہو جاتا ہے کہ یہ بے چارے عوام اپنا کلمہ اپنی اذان اپنی نماز اور اپنی مسجدوں تک کہ دوسروں سے جدا کر لیتے ہیں۔ انگریزوں کی ہندوستان میں سیاسی پالیسی تھی کہ جہاں تک ہو سکے مسلمانوں میں تقسیم عمل میں لاؤ اور اپنی حکومت کے دن بڑھانے چلے جاؤ۔ اسی پالیسی سے وہ سراسر سال تک حکومت کر گئے۔

انگریزوں کی اس سیاسی پالیسی کے نتیجے میں ہندوستان کے سوا اہل سنت و دھرموں میں تقسیم ہوئے۔ ان کی اجتماعی حیثیت جاتی رہی۔ شیعہ اپنی جگہ خوش ہوئے کہ اہل سنت میں بھی چھڑک چھڑک رہی پیدا ہو گئے۔ یہاں تک روزنامہ زمیندار نے غمزدی

شیعہ بریلوی سے لگے مل رہا ہے آج لکھنؤ میں بچے دونوں کا قارورہ مل گیا
کنہا دیا جنازہ ملت کو ایک نے اور ایک جا کے قبر پر پتھر کی سل گیا

سمجھ دار مسلمان اور تعلیم یافتہ لوگ ان مولویوں پر فرقہ بندی کا الزام دھرتے رہے اور یہ مولوی اندہ ہی اندہ خوش ہوتے رہے کہ چلو کچھ بھی ہو عوام کے گھروں سے ان کی پورے سال کی روٹیوں کا سامان ہو گیا ہے اور اس دوران میں کچھ اور لوگ بھی تو مر گئے ان کے تیجے دسویں اور چالیسویں جب اپنی باری میں آئیں گے اور پھر کوئی اور بھی تو مرے گا تو یہ کھانوں اور ختموں کا تسلسل کبھی نہ ٹوٹے گا۔

جو لوگ ان کے ساتھ شامل نہ ہوں ان کی کیا گت بنتی ہے یہ ان لوگوں سے پوچھو جو اہل عبت کی مسجدوں کے قریب بستے ہیں اور ان کے مولویوں سے غلبہ و دروہ سنتے ہیں کہ یہ ایوان نعمت اور حلوں کے حلوے ان بد نصیبوں کی قسمت میں کہاں۔ یہ گیا رہوس کو نہیں مانتے۔ پھر ان کی مسجدوں میں نداء الغیر اللہ کے نعرے گونجتے ہیں اور پولیس رپورٹر انگریز ڈپٹی کمشنر کو اطلاع دیتے ہیں کہ مولانا افضل رسول کو گیارہ روپے یومیہ کا دیا گیا وظیفہ ضائع نہیں گیا۔

مچھلی نے ڈھیل پائی ہے لقمے پہ شاد ہے
صیاد مطمئن ہے کہ کاٹنا نکل گئی

بانی مذہب مولانا احمد رضا خاں نے اپنی وفات سے دو گھنٹے سترہ منٹ پہلے نہایت عمدہ اور لذیذ کھانوں کی ایک طویل فہرست مرتب فرمائی۔ یہ اعلیٰ حضرت کا زندگی کا آخری روز تھا۔ اس کی مد سے ان کے مولویوں کے لیے سال بھر کے کھانوں کی ایک لائن لگ گئی۔ مولانا احمد رضا خاں نے تو پہنچے میں صرف دو تین بار ان کھانوں کی طلب کی تھی لیکن اہل بدعت کے یہ مولوی صاحبان ہیں کہ ان کا تسلسل کہیں نہیں ٹوٹتا۔

ہمارے معاشرے کے مسلمان بدعات کے اتنے رسیا ہو چکے ہیں کہ کھانے پینے کی غفلت اور غمتوں کی مجلسوں کے سوا انہیں کہیں رونق نظر نہیں آتی۔ اور مسجد میں بھی وہی بارونق سمجھی جاتی ہیں جہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ علماء بدعت کو آپ جہاں دیکھ پائیں آپ کو دور سے ہی علماء حق اور علماء بدعت میں واضح فرق معلوم ہو جائے گا۔ سنت کا نور بدعت کی ظلمت میں کہیں گم نہیں ہوتا۔

ان حالات میں ہم نے ضروری سمجھا کہ اس گمراہ کی کچھ اہم بدعات بطور تقابلی مطالعہ علم کے سامنے لائی جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان اہل بدعت میں ہماری اس کوشش اور خلوص سے کچھ لوگوں پر سنت کا نور پھر سے آچکے اور وہ اس مختصر علمی شعور سے پھر سے اہل سنت کے دائرہ میں آجائیں جس کی دعوت برصغیر پاک و ہند میں علماء دیوبند ایک مدت سے دیتے چلے آ رہے ہیں۔

بدعت پر تفصیلی علمی بحث اور اس کے خطرناک نتائج آپ جیسے مقدمہ میں پڑھ آتے ہیں۔ اب ایک نظر مطالعہ بدعات پر بھی کر لیجئے۔ یہ ایک گہرا بحرِ ظلمات ہے جس کا مطالعہ کرنا بھی نفیس طبائع پر ایک بھرگراں ہے لیکن مرض کی تشخیص کے لیے معالج کو بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ کتاب و سنت سے صرف نسخہ شفا ملتا ہے لیکن آیات شفا کو کہاں منطبق کرنا ہے اس میں قارئین کرام کو خود عزم و ہمت سے کام لینے کی ضرورت ہے۔

ظلمات بعضہا فوری بعض کی یہ دوسرا داستان یہیں ختم نہیں ہو جاتی۔ دنیا کے مختلف ممالک

میں اہل بدعت کی اپنی بدعت ہیں۔ ہم یہاں صرف ان بدعات پر گفتگو کریں گے جو بڑے صغیر پاک و ہند میں انگریزی عملداری کے دوران میں عمل میں آئیں۔ بدعت ہمیشہ علاقائی رہتی ہے۔ یہ صرف سنت ہے جو آفاقی ہے۔ اللہ تعالیٰ بدعت کو کبھی آفاقی درجہ میں آنے نہیں دیتے۔ اس کی لہر جہاں اٹھتی ہے وہیں بیٹھتی ہے۔ جب یہ ہاتھ نکالے تو نہیں لگتا کہ وہ اسے خود دیکھ پائے اور جسے اللہ ہی روشنی نہ دے کون ہے اسے روشنی دینے والا۔

او ظلمات فی مجرّٰلِیّ یفشّٰہ موج من فوقہ سعاب ظلمات بعضہا
فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکن یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورًا
فما لہ من نور۔ (پہلا النور: ۴)

ترجمہ: یا جیسے اندھیرے گہرے دریا میں۔ چڑھی آتی ہے اس پر ایک لہر۔
اس پر ایک اور لہر۔ اس کے اوپر بادل۔ اندھیرے میں ایک پر ایک جب
نکالے اپنا ہاتھ لگتا نہیں کہ وہ اسے سوجھے۔ اور جسے اللہ نے ہی نہ دی روشنی
اس کے واسطے کہیں روشنی نہیں ہے۔

بدعات سنن نبوت کے گرد کانٹوں کی ایک باز ہے اور دین محمدی میں ایک اضافہ
— اسلام کی بنیاد پانچ ارکان پر ہے کلمہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج — شیطان تحریف دین کچلے
زیادہ انہی کے گرد گھومتا ہے۔

- ۱۔ کلمہ پڑھنا ایک بڑی نعمت ہے بریلویوں نے کچھ بدعات اس کے گرد جمع کر دیں
- ۲۔ نماز دین کا ستون ہے۔ انہوں نے کچھ بدعات اذان اور نماز میں ڈال دیں۔ ۳۔ زکوٰۃ صدقہ
وغیرت کو تیجے دسویں اور چالیسویں سے داغدار کیا گیا۔ ماہ نہ گیا دسویں اور سالانہ بڑی گیارہویں
کو اپنے مجلس میں زکوٰۃ سے زیادہ اہم بنا دیا۔ ۴۔ رمضان کے آخری عشرہ میں ضرورت سے زیادہ
چراغیں کیا اور نفل نمازیں تداعی سے زیادہ پڑھنا شروع کر دیں اور انہیں اعمال اسلام بنا دیا۔
- ۵۔ حج کے موقع پر ائمہ حرمین کے پیچھے نماز نہ پڑھنا اور جمعہ کے دن ظہر پڑھنا اپنا جماعتی نشان بنا دیا۔

عید میلاد کے نام سے دو عیدوں میں ایک تیسری عید کا اضافہ کیا۔ عرسوں کے نام سے قبروں پر میٹھے لگائے۔ بہشتی دروازوں سے گزرنے کے سیلے نکلے۔ اور امام جعفر صادقؑ کے نام سے ۲۲ رجب کے کوئٹے آسمان کے فرشتوں سے پنج پنج کر ڈھونڈے۔ ان جیسی اور کئی بدعت ان کے علاوہ ہیں جنہیں جاہلی مسلمان نیکی اور عبادت سمجھ کر بجالاتے ہیں اور انہیں اپنے ہاں کا بخیر کہتے ہیں۔

اہل سنت مسلمانوں کو چاہیے کہ ان اعمال کو فقہ حنفی کی روشنی میں دیکھیں۔ علمائے اہل بدعت اپنے اس نئے مذہب کو فقہ حنفی سے کبھی پیش نہیں کرتے نہ کر سکتے ہیں۔ وہ صرف صحاح، قرآن اور تفسیر بالرای سے کام لیتے ہوئے وہ ان پر وہ احادیث پیش کرتے ہیں جو سرے سے موجود نہیں ہوتیں یا ضعیف ہوتی ہیں جو عقائد کے باب میں قابل قبول نہیں ہوتیں، اگر یہ لوگ فقہ حنفی کی روشنی میں کتاب و سنت میں اترتے تو یہاں انہیں کسی بدعت کی گنجائش نہ ملتی۔

برصغیر پاک و ہند کا شجرہ بدعت کلمہ کے گرد چند اندھیرے چھوٹا ہے اور پھر ہر بدعت کو چھوتے ہوئے ایصال ثواب کے گرد چند گہرے اندھیرے چھوڑ کر گم ہو جاتا ہے ہم اسے اسی ترتیب سے ذکر کریں گے۔

۱۔ کلمہ پڑھنے میں بدعت کی راہیں	۶۔ اہل میت کے ہاں کھانوں کی دعوتیں
۲۔ اذان و اقامت میں لائی گئیں بدعات	۷۔ نذر تفسیر اللہ برائے طلب حاجات
۳۔ نمازوں میں لائی گئیں بدعات	۸۔ ایصال ثواب میں تاریخوں کا التزام
۴۔ درود شریف کے گرد لائی گئی بدعات	۹۔ غیر مسلموں کے تہواروں کا کھانا اگلے دن
۵۔ قبروں پر کی جانے والی بدعات	۱۰۔ میلاد النبی کی تقریب بصورت عید

وہ کون سی عبادت ہے جہاں بدعات کا اندھیرا نہیں پہنچا۔ آپ اسے عنوان بہ عنوان دیکھتے جائیں اور اس قوم کی قسمت پر آنسو بہاتے جائیں جس نے ذمہ صرف تقسیم امت کا جرم کیا ہے بلکہ درمیان میں تکفیر کی بہت ادکچی دیوار کھڑی کر دی ہے اور یہ لوگ بحر ظلمات میں اس قدر کھو کر رہ گئے کہ کوئی کنارے پر آتا نہ دکھائی نہیں دیتا۔

ان كنت لا تدري فلتك مصيبة

وان كنت تدري فالمصيبة اعظم

یہ بدعات چوتھو آپس میں مربوط ہیں اس لیے برا اوقات آپ کو ایک بدعت کی ظلمت و دوسری میں بھی دکھائی دے گی وہاں ہم پھر علم کی روشنی لائیں گے جسے ہم پہلے اندھیروں میں دکھلا چکے۔ اس لیے بعض مقامات پر تکرار و حوالجات ضروری معلوم ہوا۔ محمد شین کے مسلک پر ایک حدیث بعض اوقات کئی کئی ابواب میں لائی پڑتی ہے۔ ہم اس پر اپنے قارئین کرام سے معذرت خواہ ہیں۔

اب آپ اس شجرہ بدعات پر ایک نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ ایک ایک بدعت کے سونے آگے کہاں کہاں جا کر چھوٹتے ہیں۔ نیکی نیکی کو جنم دیتی ہے۔ جیسے فرمایا: ان الصلوة تنمى عن الفحشاء والمنكر اور بدی اپنے گرد چاروں طرف سے اندھیروں کی باڑ بنتی ہے جس پر بریلوی مولویوں کے سوا کوئی بھی مسکراتا نہیں دیکھا گیا آئیے اس بحر ظلمات میں اتریں اور بدعات کی ان پچاس موجوں پر بریلوی مولویوں کی تلاطم نیز موجیں ملاحظہ فرمائیں :-

شجرہ بدعات

شجرہ بدعات

قبروں کی نذر مرغی اور کمرے
قبروں پر لڑکیوں کے چڑھاوے
قبروں پر عورتوں کی حاضری
قبروں کا طواف اور دیوار بوسی
قبروں پر اذان دینے کی بدعت
قبروں کو پختہ بنانا اور وہاں کھانے لانا
قبروں پر سجادہ نشینوں کے اڈے
قبروں پر غلط قسم کے کاروبار
مرید عورتیں بیروں کی باندیاں
جنازہ دیکھتے کھڑے ہو جانا
قبروں پر چراغاں کرنا
6- ختم پڑھنے کی رسوم
ایصال ثواب کے لئے تاریخوں کا التزام
ایصال ثواب کیلئے کھانوں کا تعین
اہل میت کے ہاں دعوتیں اڑانا
ایصال ثواب کا کھانا امیروں کو کھلانا
ہندو کا کھانا اگلے دن کھانا
7- گیارہویں شریف
گیارہ روپے روزانہ سرکاری وظیفہ
گیارہویں میں عوام و خواص کے دو مسلک
جرمنی میں پاگلوں کی عید کا ایک منظر
پاکستان میں میلے سارا سال
سرکار بغداد کی نظریں
8- میلاد النبی بصورت عید منانا
حضور ﷺ کی ولادت شریفہ کی تصویری یاد
ولادت منانے کی رسم پہلے سے دو قوموں میں
عیدیں صرف دو ہیں عید الفطر اور عید الاضحی
مساجد میں محافل نعت
قیام تعظیم

1- گلے میں بدعت کی راہیں
بیروں کے پیچھے مریدوں کا گلہ پڑھتے چلنا
فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے گلہ پڑھنا
نکاح کے گلے پڑھانے کی رسم
جنازہ کے ساتھ گلہ پڑھتے جانا
اہل طرف توجہ دلانے کیلئے گلے کا استعمال
2- اذان و اقامت میں لائی گئی بدعتیں
اذان میں صلوة و سلام کا اضافہ
اذان میں حضور ﷺ کے نام پر انگوٹھے چومنا
جمہ میں اذان ثانی مسجد میں نہ ہونے کی تجویز
اقامت الصلوۃ پر کھڑے ہونے پر اصرار کرنا
دہاورد قحط دور کرنے کیلئے اذان دینا
3- نماز میں لائی گئی بدعتیں
حرامات پر نمازیں پڑھنے میں فضیلت کا اعتقاد
تہجد میں حضور ﷺ کی طرف صرف ہمت کرنا
آخر حرمین کے پیچھے نماز پڑھنا
نماز جنازہ کے فوراً بعد اجتماعی دعا کرنا
نمازوں میں نماز غوثیہ کا اضافہ کرنا
4- شریف کے گرد لائی گئی بدعات
دروود و سلام آواز بلند پڑھنا
دروود سے حضرت ابراہیم کا نام نکالنا
دروود و سلام میں افراد کو کمرہ کہنا
دروود و سلام کھڑے ہو کر پڑھنا
لوگوں کو متوجہ کرنے کیلئے درود پڑھنا
5- قبروں پر کی جانے والی بدعات
مزاروں کی سالانہ عید (عید قبور)
مزاروں کا سالانہ غسل
قبروں پر پھولوں کے گلدستے
قبروں پر نذریں ماننا

بدعات بظاہر چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں اور بظاہر یہ ایک معمولی جرأت معلوم ہوتی ہے لیکن اس حقیقت سے کبھی حرفِ نظر نہ کی جائے کہ بدعتِ معصیت سے اتنی قریب نہیں جتنی یہ کفر کے قریب ہے۔ بدعات کا یہ طوفان اگر اکٹھا کسی قوم پر اُٹھ آئے تو اس گروہ کے ایک ایک فرد کا ایمان پر خاتمہ ہونا نہایت خطرے میں پڑ جاتا ہے۔

سواہلِ بدعت کا یہ طبقہ لائقِ نفرت نہیں لائقِ خیر خواہی ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے نفرت مرض سے کی جائے مریض سے نہیں اس سے جتنی سہمہ ردی کی جائے کم ہے ہم ان لوگوں کو نہیں جو مریض سے نفرت کرتے ہیں اور اختلاف کو اور بڑھاتے ہیں۔ باہمی اختلاف میں نفرتیں بڑھانے والے نادان عوام کو اور زیادہ اندھیروں میں دھکیلے ہیں۔

اے مالکِ حقیقی! ان بے علم مسلمانوں کی ان ظالم علماء سے حفاظت فرما۔ انہیں ہدایت دے یہ نہیں جانتے اور یہ علماء میں جو دانا ان کے دے پے ایمان میں اور ان پر ذرا رحم نہیں کھاتے ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے ائمہ حدیث و سنت (باصطلاح جدید) شرک و بدعت کے اس طوفان میں ہمارا ساتھ نہیں دے رہے۔ ان کی ساری توانائیاں اس پر لگ رہی ہیں کہ فردعی مسائل جو صحابہؓ میں بھی اختلافی رہے ان میں حق و باطل کے فاصلے کھڑے کر دیں محدثین نے تو ایسا نہیں کیا تھا۔ اہل سنت کے ہاں ائمہ حدیث کی یہ کوشش ایک دینی شیعیت ہے۔ اہل سنت صحابہؓ کے کسی طبقے کو باطل پر نہیں کہہ سکتے۔ گو وہ اس میں ان کی پیروی نہ کریں۔

ساتھ دینا تو درکنار یہ لوگ انا شیخ محمد بن عبد الوہاب اور شاہ اسماعیل شہیدؒ کو کستے ہیں کہ انہوں نے شرک و بدعت کے خلاف کیوں یہ عہد ساز کام کیا مشہور ائمہ حدیث عالم علامہ وحید الزمان لکھتے ہیں:-

ہمارے بعض متاخرین نے شرک کے معاملہ میں بڑا تشدد اختیار کر رکھا ہے اور اسلام کا دائرہ بہت تنگ کر دیا ہے کہ امر کو دہر یا محرمہ کو بھی شرک قرار دے دیا ہے۔ بلکہ

اسلام کے دائرے کو اس طرح وسیع کرنا کہ اس میں کسی درجہ کا مشرک بھی سمجھا جائے اس کی ہمیں کتاب و سنت سے کوئی راہ نہیں ملتی کاش کہ ہمارے اہلحدیث دوست شیخ محمد بن عبدالوہابؒ اور شاہ اسماعیل شہیدؒ کی اس طرح مخالفت نہ کرتے اور انہیں تشدد قرار نہ دیتے۔ اہل بدعت کی یہ ظلمتیں آپ کو ان کے کلمہ پڑھنے کے گرد بھی ہر طرف چھائی ملیں گی۔ ان کی نمازوں پر بھی آپ کو ہر طرف بدعتوں کے اندھیرے نظر آئیں گے۔ حرمین شریفین میں داخل ہو کر بھی ان کے دلوں کی ظلمتیں نہیں دھلتیں اور وہ دھلیں بھی کیونکر جب یہ وہاں جا کر بھی جمعہ نہیں پڑھتے اور بر ملا کہتے ہیں کہ ائمہ حرمین کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔

ہم ان کی کل بدعات کا احاطہ تو نہیں کر سکیں گے۔ تاہم ان کی عام اختیار کردہ چالیس کے قریب بدعات کا ہم تنقیدی جائزہ ملیں گے۔ امید ہے مطالعہ بریلویت کی چھٹی جلد بریلویوں کی ان بدعات کو کسی حد تک ضرور بے نقاب کرے گی جس طرح اس کی پانچویں جلد نے ان کے عقائد خمسہ کو ضروری حد تک خوب کھول دیا ہے۔

مطالعہ بدعات میں ہم نے ان کی کتابوں کو جو انہوں نے اپنے نظریات کی حمایت میں لکھی ہیں بہ نظر غائر دیکھا ہے اور ان کے دلائل کو بھی بغیر جانبدارانہ نظر سے دیکھنے کی کوشش کی ہے مگر افسوس کہ ہمیں ان کتابوں میں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں ملا۔ تاہم بعض کتابوں کے نام یہاں بھی لکھ دیتے ہیں۔ قارئین کرام کی نظر میں بدعات کی حمایت میں ان سے بہتر کوئی کتاب گزری ہو تو ہمیں اس سے مطلع کر کے ممنون فرمائیں۔ تاکہ ہم اسے بھی دیکھ پائیں۔

بدعات کی حمایت میں جو کتابیں بریلویوں نے تفریق امت کے لیے لکھیں

- ۱۔ سیف الجبار علی اعداء الانبار ۲۔ بوارق الحمد علی العائذہ الشیطانیۃ النجدیہ
- ۳۔ تصحیح المسائل۔ یہ حضرت شیخ محمد اسحق محدث دہلویؒ کے رد میں لکھی گئی۔
- ۴۔ نصر المسلمین ۵۔ حق الیقین

۶. سیف السلام	۷. غایت المہرام
۸. اشباع الکلام	۹. املۃ الازدی
۱۰. الانوار المصطفیٰ	۱۱. سبحان السبوح
۱۲. الکوکبة الشہابیہ	۱۳. حمام المحرمین
۱۳. خلاص الاعتقاد	۱۵. احکام شریعت
۱۶. عرفان شریعت	۱۷. تمہید ایمان
۱۸. المحرف الحسن علی الکتابۃ علی الکفن	۱۹. الدولۃ المکیۃ
۲۰. بذل الجہان علی الدعاء بعد الجنائز	۲۱. ایدان الاجری اذان القبر
۲۲. ازہار الانوار من صلوۃ الاسراء	۲۳. الحجۃ الفاتحۃ لطیب التعلین والفاتحۃ
۲۳. ازالۃ العار	۲۵. اعلیٰ الزوار الرضا
۲۶. ابنۃ المصطفیٰ	۲۷. نور العرفان حاشیہ قرآن
۲۸. شان حبیب الرحمن	۲۹. جاء الحق ہر دو حصہ
۳۰. مقیاس حقیقت	۳۱. مقیاس النور
۳۲. سلطنت مصطفیٰ	۳۳. المیزان (احمد رضا نمبر)
۳۳. انوار الرضا	۳۵. انوار شریعت
۳۶. فتاویٰ اعظمی	۳۷. فتاویٰ رضویہ
۳۸. فتاویٰ افریقیہ	۳۹. مواظب نعیمیہ
۴۰. ملفوظات احمد رضا	۴۱. دوام العیش
۴۲. الحجۃ الواہرہ	۴۳. قہر القادر علی الکفار اللیاذر
۴۴. سبحان اہل السنۃ	

علمائے اہلسنت کی کاروائی

علمائے اہل بدعت کی کتاب وسنت کی اس تحریف کے خلاف اکابر علمائے اہلسنت اٹھے حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوریؒ اور مناظر اسلام حضرت مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوریؒ اور شیخ الحدیث مولانا عبد الغنی شاہ جہانپوریؒ مولف الجنتہ لاہل السنۃ۔ مولانا محمد منظور نعمانیؒ (مؤلف سیف یمانی برمکاد فرقہ رضاخانی اور فتح بریلی کا دلکش نظارہ) مولانا سید فردوس شاہ قصوری مؤلف چراغ سنت اور شیخ الحدیث مولانا سرخاز احمد خاں صدر مؤلف راہ سنت نے توحید و سنت کی حمایت میں اتنا کام کیا کہ علماء اہل بدعت کا کہیں کوئی علمی وزن محسوس نہ کیا گیا اور نہ یہ اس قابل تھے ہم اہل بدعت کی انگریزی حکومت کی سیاسی خدمات۔ ان کے علمائے حق اہل سنت و جماعت پر افراتفت۔ ان پر ہندو مذہب اور شیعت کے اثرات پر پہلے بہت کچھ لکھ آئے ہیں یہاں ہم صرف ان کی عملی بدعات پر کچھ تنقیدی تبصرہ کریں گے۔ یہ مطالعہ بریلویت ہے رد بریلویت نہیں۔ تاہم یہ حقیقت از خود واضح ہو جائے گی کہ یہ لوگ کس طرح اہل سنت سے نکل کر مذاہب کی دنیا میں اپنا ایک علیحدہ غیمہ لگا چکے ہیں۔

اہل بدعت کے علمائے ۱۔ مولانا فضل رسول بدایونی (ہ) ۲۔ مولانا عبد السمیع رامپوری

(ہ) ۳۔ قاضی فضل احمد گورداسپوری (ہ) اور ۴۔ مولانا احمد رضا خاں بریلوی

(ہ) ان کے ائمہ اربعہ ہیں۔ بدعات کو علمی استشاد مہیا کرنے اور علمائے دیوبند سے فاصلہ بخیر

اختیار کرنے میں مولانا احمد رضا خاں نے تاریخی کردار ادا کیا ہے اور وہی اس نئے مذہب کے

باقی سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی وصیت میں اپنے مذہب پر چلنے کی تلقین کی ہے اور اسی

جہت سے انہیں بریلویوں کا اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ مولانا عبد السمیع رامپوری شکر یہ عقائد کی حمایت

میں اتنے آگے نہیں گئے جتنے وہ بدعات میں آگے بڑھے ہیں۔ انوارِ سلطہ انہی کی تالیف ہے۔

مولانا احمد رضا خاں انہیں اپنا بڑا سہمائی لکھتے ہیں۔ ان کا علمائے دیوبند سے یکجہ کی حد تک اختلاف

نہ تھا۔ ان کے دوسرے دور کے ائمہ اربعہ میں پہلے مولانا نعیم الدین مراد آبادی ہیں۔ دوسرے مولانا حسرت علی لکھنوی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان میں مولانا احمد رضا خاں کی روح نمود کر آئی تھی انہیں یہ لوگ منظرِ علیحضرت کہتے ہیں۔ ان کے تیسرے اہم مفتی احمد یار خاں گجراتی رہے اور چوتھے مولانا محمد عمر اچھروی ہوئے۔ ان کے ان دو آخری اماموں نے بدعات کی حمایت میں جبار الحق اور مقیاس حنفیت جیسی کتابیں لکھ کر بدعات کی گئی ہوئی دیوارِ دل کو سہارا دینے کی کوشش کی ہے۔ لیکن انہیں اس کے یہ سارا سمندر کا جھاگ اسی طرح بہہ گیا جس طرح یہ انگریز کے دور میں اٹھا تھا۔ اما الذبد فیذہب جفاء۔ ان لوگوں کی تالیفات میں ان کے غصے کا لیوں الزامات علمی تحریفات اور عقائد کے اختلافات کو چھوڑ کر ہم یہاں صرف ان کی انہی علمی بدعات کی نشاندہی کریں گے جن کو انہوں نے اپنا جماعتی نشان بنا رکھا ہے۔ آپ انہیں کسی علی میزاں میں رکھیں تو ان میں آپ کو ایک اوپر اور پر کی جھاگ کے سوا اور کچھ نظر نہ آئے گا۔ پھر بھی ہم نے ان کی کتابوں پر ایک تنقیدی نظر کی ہے اور صحیح ہے کہ ہمیں ان سے مطالعہ بریلویت میں کافی مدد ملی ہے۔

بدعات کی ان سیاہ گھٹاؤں کے باوجود ہمیں ان کے عوام سے پوری ہمدردی ہے وہ بچائے جانتے نہیں اور ان کے یہ ائمہ ان پر کسی طرح کا رحم نہیں کھاتے۔ ان کی پوری تحریک ان کو شرک و بدعت میں دھکیلنے میں چل رہی ہے۔

اے مالکِ حقیقی ان بے علم مسلمانوں کی ان ظالم علماء سے حفاظت فرما اور اپنی طرف سے ان کے دلوں میں توحید و سنت کا نور اتار دے تاکہ ہم سب ایک ہو کر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے عزت ان سے دنیا میں ایک باوقار قومی سطح پر جمع ہو سکیں۔

ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاجک کا شفر

ان ارید الا اصلاح و توفیق الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔

مؤلف معاذ اللہ عنہ

بدعات کا بحرِ ظلمات سُنّت سے بھٹکے کہاں جا آئے

الحمد لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفى (آما بعد :

اسلام کے ارکان پنجگانہ میں کلمہ پہلا رکن ہے اہل بدعت نے اسے بھی مصنوع اور شفاف نہیں رہنے دیا نہ اسے وہ کوئی اہمیت دیتے ہیں۔ وہ دور جا چکا جب دنیا میں کلمہ گو ایک اسلامی اصطلاح تھی اور کلمے کا ہر حلقہ اسلامی میں ایک احترام تھا۔ اختلافات کے اس نئے دور میں اہل بدعت نے اپنے ماحول میں کلمے کی یہ اہمیت بھی رہنے نہیں دی کلمہ گو مسلمانوں پر بھی کفر کے تیر اس بے دری سے پھینکے کہ شرافت اور دیانت سرِ طُوحِ کردہ گئیں یہاں پہلے ہم کلمہ کے مضمون اور حقوق پر چند سطور لکھتے ہیں۔ ازاں بعد ہم ان کا نٹوں کی نشاندہی کریں گے جو اہل بدعت نے کلمہ کے گرد بچھیل رکھے ہیں۔

کلمہ شریف پاک کلمہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اور صرف اس ایک کے لائق عبادت ہونے کا اظہار ہے۔ کلمہ میں قریش میں پیدا ہونے والے عبدالمطلب کے پوتے — حضرت محمد مصلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار اور اس دور میں آپ کی ہی رسالت کے کافی اور ذاتی ہونے کا عقیدہ لپٹا ہوا ہے۔ جس مسلمان کا آخری کلام یہ کلمہ ہوا وہ خوش نصیب جنت میں جانے کے لائق ہو جاتا ہے۔

اس کلمے کے اقرار پر بشرطیکہ اس سے اس اقرار کے خلاف کوئی بات صادر نہ ہو۔ دنیا کے بھی بہت سے احکام مرتب ہوتے ہیں جیسے نکاح، داخلہ حرم، وراثت اور نماز جنازہ کا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہونا وغیرہ اور آخرت میں بھی انسان اس کلمہ کی بدولت اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں داخل ہوتا ہے۔

اس کلمہ کو اقرار شہادتین بھی کہتے ہیں یہ عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے الفاظ سے بھی اور کلمہ شہادت کے الفاظ سے بھی بیان ہو جاتا ہے۔ اس اقرار میں آنے والے کو مومن اور

مسلم کسی نقطہ سے بھی ذکر کیا جاسکتا ہے۔ یہ دنیا ظاہر پر مبنی ہے۔ اس میں کسی کے اندر سے بحث نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے اندر کی بات اس اقرار کے خلاف اس سے خود ظاہر نہ ہو جائے۔ سو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص مسلم تو ہے مگر مومن نہیں ہے یا مومن تو ہے مگر مسلم نہیں۔ دین کامل ہونے کے بعد اب ان میں کوئی فرق نہ کیا جائے گا۔ اہل ایمان اور اسلام کی تعریف علیحدہ کی جائے تو ایمان میں عقائد اور اسلام میں اعمال کا پہلو غالب ہوگا۔ تاہم یہ بات صاف چلے گی کہ اعمال خیر کا مجموعہ بدوں ایمان تقوم نہیں پاتا۔

عربی میں جس طرح سبحان اللہ کہنے کو تسبیح کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کو تہلیل کہتے ہیں اور اللہ اکبر کہنے کو تکبیر کہتے ہیں تسبیح ہو یا تہلیل یا تکبیر یہ سب اذکار ہیں اور اعمال میں اور ان کے چھپے اللہ رب العزت کے پاک ہونے لائق عبادت ہونے اور ذاتِ کبریا ہونے کا عقیدہ کار فرما رہتا ہے۔

کلمہ اسلام میں کتنی روشن اور شفاف سچائی ہے مگر اندوس کہ لوگوں نے اس میں بھی بہت سی بدعات کی راہیں نکال رکھی ہیں۔ ہم یہاں ان میں سے بعض کی نشاندہی کیے دیتے ہیں یہ بے علم مسلمانوں کی عملی بدعات ہیں اور ان کے پیچھے اہل بدعت کے وہ عقائد خسر ہیں جنکی نشاندہی ہم جلد بیچم میں کرتے ہیں۔

کلمہ میں بدعت کی راہیں

کلمہ میں اقرار شہادتین ہے :-

۱۔ ایک حرف ایک معبود کی شہادت ہے

۲۔ اور دوسری اس دور کے صرف ایک رسول کی بات ہے۔

اس میں کسی تیسری شہادت کا ذکر نہیں نہ اصول اسلام کی روشنی میں ہمیں کسی اور شہادت

کی ضرورت ہے بدعت فی الخاتمہ کے مجرم اٹھے اور انہوں نے مگر میں ایک تیسری شہادت اس

طرح داخل کر دی۔

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔

ہماری اذان میں بھی دو ہی شہادتیں ہیں۔

۱۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔

۲۔ اشہد ان محمدًا رسول اللہ

حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان میں یہ دو ہی شہادتیں تھیں عراق میں کچھ لوگ اُٹھتے

اور انہوں نے ایک تیسری شہادت بھی اذان میں داخل کر دی۔

۳۔ اشہد ان علیًا ولی اللہ۔

آگے اذان کی بحث میں ہم اس پر ان شاء اللہ کچھ حوالے پیش کر سکیں گے۔

کلمہ ایک نہایت پاک کلمہ ہے اس میں اپنے عقیدے کا اظہار ہے ہم اے کسی وقت بھی

پڑھ سکتے ہیں یہ افضل ترین ذکر ہے کتاب و سنت میں اسے مطلق رکھا گیا ہے اسے اپنی طرف سے

کسی خاص وقت کسی خاص حیثیت یا کسی دوسرے عمل کے ساتھ خاص کرنا یہ دین میں ایک زیادتی

ہے اس زیادتی کو بدعت کہتے ہیں شرع کے احکام کی مدد و قیود بھی شرع سے ہی ملنی چاہیے۔

ہمیں اپنی طرف سے کسی مطلق کو مفید کرنے کا حق نہیں کلمہ پڑھنے کو چند اوقات اسے خاص کر لینا

اس پر شرعی دلیل درکار ہے۔

۱۔ فرض نمازوں کے بعد سب نمازیوں کا بلند آواز سے کلمہ پڑھنا۔

۲۔ جنازہ کے ساتھ بلند آواز سے کلمہ پڑھنا اور کلمہ شہادت کلمہ شہادت کی آوازیں لگانا۔

۳۔ نکاح کے وقت دلہن اور دولہا سے کلمے پڑھانا۔

۴۔ غسل کرنے کے بعد کلمہ پڑھنا۔

ان سب تخصیصات کے لیے دلیل درکار ہے۔

جب بریلوی علماء ان سب تخصیصات پر دلیل پیش کرنے سے عاجز آجاتے ہیں تو وہ

اباحت عام کا سہارا لیتے ہیں کہ کتاب وسنت میں ہمیں کہیں اس سے منع نہیں کیا گیا اور وہ نہیں جانتے کہ وہ اس استدلال سے اہل سنت کی لائن سے نکل کر متزلزلہ کی صف میں جا چکے ہیں۔

کوئی عمل اپنی اصل میں مسنون ہی کیوں نہ ہو کتاب وسنت میں وہ برابر مزبور ہو لیکن اس کی بھی جب ہیئت بدلے اس میں تکلفات آ شامل ہوں تو وہ مسنون نہیں بدعت ہو جائے گا تو کلمہ گو اپنی ذات میں کتنا پاک اور طیب ہو اسے اپنی تخصیصات سے غاص کرنا کیوں اسے بدعت کے درجہ میں لے آئے گا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کشفاً اطلاع ہوئی کہ جعفر بن ابی طالب غزوہ موتہ میں شہید ہو گئے ہیں تو آپ نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ جعفرؓ کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کر دو۔ (وہ ایسے حال میں ہیں کہ ان میں پکانے کی ہمت نہیں) اب ظاہر ہے کہ اہل میت کے ہاں ایسے حال میں کھانا پہنچانا مسنون ہے لیکن لوگوں نے جب اس سنت کو بھی فخر و مباہات اور دکھلاوے میں ڈھال لیا اور لوگ اسے بطریق دعوت کھانے لگے نہ گھر والوں کی تخصیص رہی نہ احساس ضرورت باقی رہا تو پھر علماء نے اسے مسنون کہنے کی بجائے بدعت کا نام دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ بدعت کسی نئی چیز کو ذاتاً پیدا کرنے میں محدود نہیں جو چیز ذاتاً پہلے موجود ہے اسے وصفاً نئی ہیئت دینی کسی وقت کی تخصیص دینی یا اسے اس کے درجہ سے اٹھانا مباح کو واجب تک لے جانا۔ یہ اوصاف عمل بھی اسے مندوب وسنت سے نکال کر بدعات میں داخل کر دیتے ہیں۔

مذکورہ واقعہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد تھا۔

ان ال جعفر قد شغلوا بشان میتہم فاصنعوا لہم طعاماً

محدثین نے اسے اس وقت تک سنت جانا جب تک اس عمل کی پہلی ہیئت قائم رہی۔

جب لوگ اپنے رواج میں اسے ایک نئی ہیئت پر لے آئے محدثین نے اسے برعلا بدعت کہا کہ اب یہ عمل وصفاً ایک نئی ہیئت میں آ گیا ہے۔ امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید بن ماجہ الربیع (۲۴۷ھ) سنن میں مندوب بالاحادیث روایت کرنے کے بعد لکھتے ہیں :-

قال ابو عبد الله فما زالت سنة حق كان حديثاً فتركه۔

ترجمہ: یہ عمل برابر سنت سمجھا جاتا رہا یہاں تک کہ یہ ایک نئی شکل میں آگیا پس یہ

ترک کر دیا گیا۔
اس سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ بدعت یہی نہیں کہ دین میں کوئی نیا عمل لایا جائے

پہلے سے جو عمل دین میں موجود تھا اسے بھی اگر وضعتاً نئی صورت دی جائے تو وہ عمل اپنی اصل کی بنا پر باقی نہ دکھا جائے گا اسے بدعت کہہ دیا جائے گا محدثین نے یہ قاعدہ اپنی طرف سے نہیں گھڑا صحابہؓ کی سوچ بھی یہی تھی حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا مناد ضعیٰ کو بدعت کہنا حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے گھر میں پڑھنا ثابت ہے اسی قاعدہ سے تھا۔ امام نوویؒ کا درج ذیل بیان ہم پہلے درج کر آئے ہیں لکھتے ہیں:-

واما ما صح عن ابن عمر انه قال في الضعيفي هي بدعة فمحمول على

ان صلواتها في المسجد والتظاهر بها كما كانوا يفعلونه بدعة لا ان

اصلها في البيوت ونحوها مذموم او يقال قوله بدعة اي المواظبة

عليها لان النبي صلي الله عليه وسلم لم يواظب عليها خشية ان تغريب۔
ترجمہ: اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے نماز چاشت کے بارے میں جو صحیح طور پر ثابت

ہے کہ وہ اسے بدعت کہتے تھے سوائے اس پر محمول کیا جائے گا کہ اسے مسجد

میں پڑھا جائے اور کھیلے طور پر پڑھا جائے جیسا کہ لوگ اس زمانہ میں کرنے

لگے تھے یہ بدعت ہے یہ مطلب نہیں کہ اس کا گھر میں پڑھنا بھی مذموم

ٹھہرے یا حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے اسے بدعت کہنے کو اس کی مواظبت

(ہمیشہ کی پابندی) پر محمول کیا جائے اس کی مواظبت اس لیے نہ کی تھی کہ کہیں

یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔

مکملہ کے گرد وکن راہوں سے بدعات کے کانٹے بکیر سے گئے ہیں ان میں یہ چند اعمال بطور نمونہ

ہدیہ قارئین ہیں۔

- ① پیروں کے پیچھے مریدوں کا کلمہ پڑھتے ہوئے چلنا
 - ② فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے اتر آٹا کلمہ پڑھنا
 - ③ نکاح کے وقت دو لہا اور دلہن کو کلمے پڑھانا۔
 - ④ جنازے کے پیچھے کلمے کا ورد کرتے ہوئے چلنا۔
 - ⑤ اپنی طرف توجہ دلانے کے لیے کلمے کا استعمال۔
- اب یہاں ہم ان کی کچھ تفصیل کیے دیتے ہیں اس کے ضمن میں اور بھی بہت سے مسائل سمجھ میں آجائیں گے۔

کلمہ پڑھنے میں بدعت کی راہیں

کلمہ شریف نہایت پاک کلمہ ہے جس سلمان کا آخری کلام یہ کلمہ ہو۔ وہ یقیناً جنتی ہے۔ یہ وہ پاک اقرار ہے جس پر دنیا کے بھی بہت سے احکام مرتب ہوئے ہیں اور آخرت میں انسان اس سے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتا ہے۔

لیکن کلمہ پڑھنے کو کسی خاص وقت یا کسی خاص ہیئت یا کسی خاص عمل سے خاص کر لینا یہ اپنی طرف سے ایجاد بندہ ہے۔ شرع کے احکام کی حدود و قیود بھی شرع سے ہی ملتی ہیں چاہیں نہ کہ انسان ان اعمال میں سے کسی عمل کو اپنی مرضی سے کسی وقت کے ساتھ خاص کر لے۔ اس تخصیص وقت پر بھی شرعی دلیل درکار ہے۔

① پیروں کے پیچھے مریدوں کا کلمہ پڑھتے ہوئے چلنا

بریلوی پیر باہر نکلیں گے یا بازار میں چلیں گے تو صاف پہچانے جائے ہیں کہ یہ بریلوی ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کوئی اور مخلوق آسمان سے نکل آئی ہے، سر پر سفید دو پٹہ ہوتا ہے، راستہ چلتے حضرت کی دزدیدہ نگاہی ساتھ ساتھ چلنے والے مریدوں کی فدا یا نہ ادا اور کلمے کی دھیمی دھیمی صدا

مجال ہے کوئی کسی سے اپنی بات کہہ سکے۔ روزنامہ جنگ لندن میں ایک پیر صاحب جنہیں بعد میں گیارہ سال قید کی سزا ہوئی تھی۔ جج ان کے چلنے کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچتا ہے۔
 اپنی گرفتاری سے قبل ان کا شمار برطانیہ میں رہنے والے ان پیروں و مشائخ
 میں ہوتا تھا جو اپنے دو جنوں مریدوں کے ساتھ چلتے ہوئے فخر محسوس کرتے
 ہیں اور لوگ عقیدت و احترام کا اظہار ان کے ہاتھ چوم کر اور پاؤں کو ٹھو
 کر کرتے ہیں۔

برصغیر پاک و ہند میں یہ رسم کھوں سے چلی تھی وہ اپنی مذہبی کتاب گزنہ صاحب کو ایک
 جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں تو اس طرح کہ آگے لگے گزنہ بردار چلتے ہیں اور ان کے پیچھے
 دوسرے سکھ اشوک پڑھتے چلتے ہیں۔ بریلویوں نے بھی اچھے خاصے پیر کو گزنہ بنایا ہوتا ہے
 کہ اس کے پیچھے کلمہ پڑھتے جاتے ہیں۔ یہ مقدس ہستی کہاں سے کہاں جا رہی ہے اور آج کن مریدوں
 کے ہاں واردات ہونے والی ہے یہ بات پیر صاحب کے ستری علوم میں داخل ہوتی ہے۔ تاہم
 مسلمان کی اسلامی عزت اسے کچھ اچھا نہیں سمجھتی کہ آگے آگے آدمی ہو اور اس کے پیچھے پاک کلمات
 پڑھے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم میں پاک کلمات کو پشت کے پیچھے رکھنا یہودیوں کا عمل بتایا گیا ہے۔

مَنْذُ فَرِيقٍ مِنَ الَّذِينَ اتَّوَلَّوْا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَأَوْا ظُهُورَهُمْ كَانَعْمَ لَا يَعْلَمُونَ

دَاتَبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مَلِكٍ سَلِيمَانَ. (پ البقرہ ۱۰۱)

ترجمہ۔ اہل کتاب میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے رکھا گویا کہ انہیں
 کچھ پتہ نہیں۔ اور وہ ہو لیے اس چیز کے پیچھے (سفل کلمات کے) جو شیاطین
 حضرت سلیمانؑ کی بادشاہی میں پڑھتے تھے۔

بریلویوں کا ایک جواب

بریلوی اپنے اس عمل کی حمایت میں کہتے ہیں کہ نماز میں بھی تو مقتدی امام کے پس پشت تسبیحات اور درود پڑھتا ہے تو اگر ہم پیروں کے پیچھے کھلے کا درد کرنے چلتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟

ہم جواباً کہیں گے کہ اس میں مقتدیوں کی نیت امام کی طرف منہ کرنے کی نہیں ہوتی کعبہ کی طرف منہ کرنے کی ہوتی ہے۔ صف لمبی ہو تو اس صف کے دائیں طرف اور بائیں طرف کے نمازی امام کے پس پشت نہیں ہوتے وہ سیدھے کعبہ کی طرف رخ کیے ہوتے ہیں بلکہ امام بھی کعبہ کی طرف رخ کیے ہوتا ہے اس میں اصل محل توجہ کعبہ ہے نہ کہ امام۔ مقتدی اگر صرف ایک ہو تو وہ امام کے برابر کھڑا ہوتا ہے۔ سو اس صورت حال میں یہ پاک کلمات کی بے ادبی نہیں کہ انہیں ایک انسان کے پیچھے جگہ دی گئی ہے بخلاف ایک بریلوی پیر کے کہ وہ سمت کعبہ کے الٹ بھی بازار میں چل رہا ہو تو مرید اس کے پیچھے کلمہ پڑھتے جاتے ہیں اور یہ پاک کلمات کو پیٹھ پیچھے رکھنے کا نہایت کریہہ منظر ہے۔ بریلوی پیر مل کا ایسی چال سے مقصد جاہل مریدوں کے دلوں میں یہ بات ڈالنا ہے کہ گویا وہ کوئی اور مخلوق ہے جو ان کے لیے زمین پر اتاری گئی ہے عورتیں بھی ان کے پاس آتی ہیں تو یہ ان کے دھاتی معالج ہونے کے ناطے ان کو پردے سے باہر آنے کا اشارہ دے دیتے ہیں۔

کبرت کلمۃ تخرج من افواهہم۔

② فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے کلمہ پڑھنا

بریلویوں نے فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے کلمہ پڑھنے یا درود پڑھنے کی بدعت اختیار کر رکھی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرام کبھی فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے کلمہ نہ پڑھتے تھے نہ درود شریف۔ اس خاص ہیئت میں جس طرح آجکل بریلوی مسجدوں میں نماز کے ختم پر بلند آواز بلند کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ عمل خیر القرون میں کہیں نہ تھا۔

البتہ ائمہ کبر کہنا اور وہ بھی بار بار نہیں۔ بعض روایات میں ثابت ہے مگر وہ روایات ضعیفہ کے اصول کے مطابق پر لائق احتجاج نہیں۔ ان کے راوی عمرو بن دینار نے خود اس روایت کا میاں کہ صحیح مسلم میں ہے اپنے استاد ابو معبد سے انکار نقل کیا ہے۔ حضرت ابو معبد نے عمرو سے کہا کہ میں نے تو اسے روایت نہیں کیا۔ وہ روایت یہ ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں ہم حضورؐ کی نماز ختم ہونا آپ کے بندہ آواز سے ائمہ کبر کہنے سے پہچانتے تھے۔ اس روایت کے بارے میں استاد نے شاگرد سے روایت کرنے کی نفی کی ہے صحیح مسلم میں ہے۔

قال عمرو ذکرت ذلک لابی معبد فانکره وقال لہ احدثک بہذا۔^۱

ترجمہ: عمرو بن دینار کہتے ہیں میں نے اپنے استاد ابو معبد سے اس روایت کا ذکر کیا اور کہا میں نے تو تمہارے پاس یہ روایت بیان نہیں کی۔

سوال: یہ روایت صحیح مسلم میں ہی نہیں صحیح بخاری میں بھی ہے بریلوی اسے وہاں سے پیش کرتے ہیں؟

جواب: صحیح بخاری میں بھی اسے عمرو بن دینار ابو معبد سے روایت کرتے ہیں تو صحیح مسلم کی اس تفصیل سے صحیح بخاری کی یہ روایت بھی ضعیفہ کے اصول پر لائق احتجاج نہیں رہتی۔

سوال: صحابہ کے عہد میں بعض مسجدوں میں یہ اجتماعی عبادت میں کمرہ اور درود پڑھنے کا رواج ہو چکا تھا؟

جواب: صحابہؓ اس عمل میں ہرگز شریک نہ ہوتے تھے اور جہاں ان کا بس چلے وہاں وہ ان بدعتوں کو مسجد سے نکال دیتے تھے۔ خیفیہ کی معتبر کتاب شامی میں ہے۔

صحیح عن ابن مسعودؓ انه اخرج جماعة من المسجد يملون ويصلون

على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا وقال لهم ما اراكم الا مبتدعين۔^۲

۱۔ صحیح مسلم جلد ۱ ص ۲۵

۲۔ شامی جلد ۲ ص ۲۵

یہ عمل ائمہ اربعہ میں سے کسی کے ہاں بھی پسندیدہ نہیں چاروں مذاہب کے لوگ اس کے عدم استحباب پر متفق ہیں۔ مافذ ابن کثیرؒ (۴، ۴، ۴) نقل کرتے ہیں۔

المذاہب الاربعہ علی عدم استحبابہ۔

امام نوویؒ بھی لکھتے ہیں۔

ان اصحاب المذاہب المتبوعۃ وغیرہم متفقون علی عدم رفع الصوت بالذکر والتکبیر۔

ترجمہ: جبکہ وہ تمام مذاہب جن کی اس امت میں پیروی جاری ہوئی امدان کے علاوہ امد بھی اس پر متفق ہیں کہ ذکر اور تکبیر میں آواز اونچی نہ کرنی چاہیے۔

امام ابو حنیفہؒ تو کھل کر کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر (مسجد میں) بلند آواز سے گزنا بدعت ہے اور

قرآن کے خلاف ہے۔

حنیفوں کے میل اللہ عالم علامہ علیؒ لکھتے ہیں۔

ولا بی حنیفۃ ان رفع الصوت بالذکر بدعة مخالفة للامری قولہ تعالیٰ ادعوا ربکم تضرعاً وخفیۃ۔

ترجمہ: امام ابو حنیفہؒ کا استدلال ہے کہ ذکر کے ساتھ آواز اونچی نہ کرنا بدعت ہے۔

اور قرآن کے اس حکم کے خلاف ہے کہ اپنے رب کو زاری اور آہستہ آواز سے یاد کرو۔

جو لوگ جماعت میں بعد میں شامل ہوئے اور انہیں مسبق کی حیثیت سے اپنی نماز پڑھنی کرنی ہے۔ ان کے لیے بریلویوں کا یہ عمل کس قدر تشویشناک ہوتا ہے اس کا احساس انہی لوگوں کو ہو سکتا ہے جن کو یہ شور بار بار نماز بھلا دیتا ہے لیکن یہ بدعتی ہیں کہ لوگوں کو مسجدوں میں پرامن طرز پر نماز پڑھنے ہی نہیں دیتے۔

اگر کوئی شخص کسی سبب سے دیر سے مسجد میں پہنچا اور اب وہ اپنی باقی نماز بعد مسبق

کمل کرنا چاہتا ہے تو یہ کیا اس کا حق نہیں کہ وہ اپنی نماز مسجد میں مکمل کر سکے۔ بریلویوں کا اس پر یوں
جھگڑنا کہ تو دیر سے کیوں آیا ہے۔ اس پورے نظام کو بدلنا ہے جس کے لیے مسجدیں بنانی گئی ہیں

مشائخ علی پور کا بریلویوں سے اختلاف

علی پور ضلع سیالکوٹ میں دو بزرگ پیر جماعت علی شاہ نام کے بونے جس پر صاحب کے
جانشین مولانا محمد حسین علی پوری بونے جنہوں نے دورہ حدیث حضرت مولانا مفتی کنایت اللہ محدث دہلوی
سے پڑھا تھا اور علی پور کے دوسرے پیر جماعت علی شاہ ثانی صاحب کے نام سے معروف ہوئے۔ اب
اول و ثانی دونوں بزرگوں کے حلقے بریلوی سمجھے جاتے ہیں۔ حالانکہ ان دونوں بزرگوں نے جو حضرت بابا
فقیر محمد نقشبندی کے غینہ تھے کبھی مولانا احمد رضا خاں کو اپنا امام یا مجدد مانتے چہار دہم نہ مانا تھا۔ مولانا
احمد رضا خاں ذہبی طور پر حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ کو اپنا بزرگ نہ مانتے تھے اور یہ حضرات
حدیث مجدد الف ثانیؒ پر جان دیتے تھے۔ بڑے پیر جماعت علی شاہ صاحب نے اپنے آخری دنوں
میں علمائے دیوبند سے مصالحت کر لی تھی۔ یہ مصالحت لاہور میں ۔ کوہنوی۔ علمائے دیوبند کی طرف
سے اس میں سرخیل شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ تھے۔ اس صلح کی شہادت تاریخ میں محفوظ ہے۔

پیر جماعت علی شاہ صاحب مولانا احمد رضا خاں کی طرح مکھڑا مسلمین نہ تھے۔ نہ وہ اس بات
کے حامی تھے کہ ہندوستان میں اہل السنۃ و الجماعۃ کو وہ دھڑوں میں تقسیم کر کے شیعوں کو قدرت فراہم
کی جائے۔ ان کا یہ فتنے نہ تھا کہ دیوبندیوں سے اسلام علیکم کہنا اور ان سے ہاتھ لانا حرام ہے۔ اور
ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی تعزیت میں جانا بھی حرام ہے۔ آپ مشترکہ امور میں علمائے دیوبند کے
ساتھ عام اُٹھتے بیٹھتے تھے۔

اگر سر کے مشہور علمائے دیوبند میں حضرت مولانا بہاؤ الحق قاسمی (ہ) کے نام سے
کون واقف نہیں۔ آپ پاکستان کے مشہور صحافی جناب عطار الحق قاسمی کے والد مرحوم تھے بڑا نابھا الحق

ملے دیکھئے سیرت امیر ملت ۱۴۲

قاسمی کے والد مولانا علامہ غلام مصطفیٰ علماء کشمیر میں منہایت جلیل القدر اور عمیق العلم فاضل گزرے ہیں۔ آپ مخدوم العلماء حضرت مولانا مفتی محمد حسن بانی جامعہ شریفیہ لاہور کے استاد تھے۔

ایک صدی پہلے کی بات ہے حضرت مولانا غلام مصطفیٰ نے ۱۳۱۴ھ میں سکسڈ سیز پر عربی میں ایک رسالہ لکھا۔ اس کا اردو ترجمہ امرتسر کے مطبع چشمہ نور نے ۱۹۰۱ء میں شائع کیا۔ اس کے انہیں جہاں فاضل جلیل حضرت مولانا نور احمد پسروری کے دستخط ہیں پیر جماعت علی شاہ کے دستخط بھی ساتھ ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے کبھی اپنے آپ کو مولانا احمد رضا خاں کے درجہ میں آنے نہ دیا تھا۔ آپ پیر مہر علی شاہ صاحب کی طرح تفریق بین المسلمین کے قائل نہ تھے۔

علی پور کے پیر جماعت علی شاہ ثانی ان سے بھی زیادہ اعتدال پسند تھے۔ علی پور سیدال کے ان حضرات نے جب بریلویوں کی اس روش کو دیکھا کہ مسجدوں میں فرض نمازوں کے بعد باوجودیکہ مسبوق حضرات اپنی باقی ماندہ نماز پوری کر رہے ہوتے تھے بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں تو انہوں نے اس پر بریلویوں سے کھلے بندوں اختلاف فرمایا۔ مدرسہ نقشبندیہ علی پور سیدال کے صدر مدرس مولانا غلام ربیل نے ۳۰ دسمبر ۱۹۶۸ء کو اس پر فتوے صادر فرمایا۔ بلکہ آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ اس اختراع پر عمل کرنے والے اس میں مولانا احمد رضا خاں کے موقف پر بھی نہیں ہیں۔ مولانا غلام رسول صاحب نے فتاویٰ رضویہ ۵۹۲ سے مولانا احمد رضا خاں کی یہ عبارت نقل فرمائی ہے۔

بے شک ایسی صورت میں اس کو جہر سے منع کرنا فقط جائز نہیں بلکہ واجب ہے۔

پھر ۵۹۶ سے نقل کرتے ہیں :-

جہاں کوئی نماز پڑھتا ہو ماسوا ماسو کہ باواڑ پڑھنے سے اس کی نیند میں غفل آئے گا وہاں

۱۔ آپ مولانا محمد سلیمان (مالک لڑکپنی انارکلی لاہور) سابق خطیب جامع مسجد مدینہ پرانی انارکلی لاہور کے والد مرحوم تھے۔ آپ نے امرتسر میں امام ربانی مجدد الف ثانیؒ کے محکوبات شریف پر بہت محنت کی اور انہیں ٹھوسوں میں بڑی آب و تاب سے شائع فرمایا۔ آپ بھی بانی مدرسہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب غلیف حضرت حکیم الامت ہر کے استاد تھے۔

قرآن مجید اور فہم الہی آواز سے پڑھنا منع ہے۔

اور آخیں مرقات شرح مشکوٰۃ جلد ۲ ص ۲۲ طبع قدیم سے یہ عبارت پیش کی ہے۔

وفیه نظر من وجہ منہا نسبة نفی مطلق الکراهة الى الامام الاعظم
وهو اختراع علیہ اذ مذهبہ کراهة رفع الصوت فی المسجد ولولہ الذکر
حیث لم یشوش علی المصلین اولم یکن هناك مصلون۔

ترجمہ۔ اور اس میں کئی وجہ سے اعتراض ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ مطلق کراہت
کی نفی کی نسبت امام اعظم کی طرف ہے وہ آپ پر بہتان ہے کیونکہ آپ کا مذہب
ہے کہ بلند آواز مسجد میں مکروہ ہے اگرچہ ذکر ہی کیوں نہ ہو خواہ وہاں نمازیوں
کو تشویش ہو یا نہ ہو یا نمازی ہوں ہی نہ

مولانا غلام رسول صاحب صدر مدرس مدرسہ نقشبندیہ علی پور ستیال پھر اپنے سامنے فتویٰ

کی تخصیص ان لفظوں میں پیش کرتے ہیں:-

تخصیص کلام یہ ہے کہ اکثر احناف بلکہ جمیع فقہاء کرام بلند آواز سے ذکر کرنے کو منع
کرتے ہیں جب کہ نمازیوں کی نماز اور سونے والوں کی نیند وغیرہ میں خلل پیدا
کرے۔ امام عظیم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کراہت کی نفی کی جو نسبت کی گئی ہے اس
کے متعلق رئیس الحنفیہ ملا علی قاریؒ تردید کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ یہ امام عظیم
پر اقرار اور بہتان ہے۔ کیونکہ امام عظیم رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہی یہ ہے کہ مسجد میں
بلند آواز سے ذکر ممنوع اور مکروہ ہے اگرچہ وہاں نمازی نہ ہوں۔ صاحب ہدایہ
جو کہ احناف کے عظیم فقیہ ہونے کے علاوہ فقہائے کرام کے پانچویں طبقہ اصحاب
ترجیح سے ہیں۔ اصول بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ذکر جہراً بدعت ہے پھر جہاں
پر صرف ذکر جہراً مکروہ کہا گیا ہے وہاں مکروہ تحریمی مراد ہے کیونکہ ضابطہ یہ ہے
کہ جہاں پر مطلق کراہت ہو وہاں کراہت تحریمی مراد ہے۔ صاحب کبریٰ نے کراہت

تحریمی پر نص کر دی ہے اور کہلے کہ یہ ائمہ کرام کا نختہ راہِ مفتی یہ قول ہے۔ پھر اس طرح کا ذکر جو کہ صورتِ مسئلہ میں استفسار کیا ہے۔ ایک اختراعی اور وضعی اور جعلی صورت ہے جس کا ثبوت دور تک نہیں ملتا جب کہ طریقہ نبویہ (علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) اور تشریعی صورت اور سلفِ صالحین کے خلاف ہے پھر فقہاء کرام کا مسئلہ ذکر بالجہر کو مکروہاتِ صلوٰۃ کے عنوان کے تحت ذکر کرنا ہیئتِ کذائیہ کی ناپسندیدگی کی واضح دلیل ہے کہ ایسا ذکر مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے تو ایسے ذکر (صورتِ مسئلہ) کو نہی عن النکاح کا فرد اور جزئی قرار دے کر ممنوع قرار دیا ہے تاکہ ایسے ذکر کی صورتِ جواز باقی نہ رہے۔ کیونکہ ایسے ذکر سے منع نہی عن النکاح ہے اور ذکر کی ہیئتِ کذائیہ مذکورہ مسئلہ منکر ہے اور اس سے مانع امر بالمعروف کا مصداق ہے۔

حررہ : غلام رسول

صدر مدرس مدرسہ نقشبندیہ علی پور شریف ضلع سیالکوٹ

علامہ غلام رسول نے اس میں صریح طور پر اس عمل کو جو آج کل بریلویوں کی مسجدوں میں رائج ہے بدعت کہلے اب یہ تو مولانا محمود احمد رضوی ان سے پوچھیں کہ اصل ہر چیز میں اباحت ہے تم منع کی دلیل لاؤ۔ قرآن و حدیث نے کہاں اس سے منع کیا ہے۔ ہم اس وقت اس اختلاف میں نہیں الجھتے کہ علی پور سیدان والوں نے اسے کیوں بدعت قرار دیا اور مولانا احمد رضا خاں نے اس سے منع کیا۔ نوٹ: مولانا غلام رسول صاحب نے پھر فتاویٰ نظامیہ جلد ۲ ص ۴۰ کو بھی اپنی تائید میں پیش کیا ہے ہم یہاں صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بے علم مسلمانوں میں جو بدعت راہِ پاکی ہیں، ان میں یہ عمل بھی ایک بدعت ہے اور مکروہ تحریمی ہے۔

اب مولانا غلام رسول کے اس فتوے پر سجادہ نشین علی پور سیدان جناب سید اختر حسین شاہ صاحب کی یہ تقریظ بھی ملاحظہ فرمائیں :-

محمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔

مفتی غلام رسول صاحب صدر مدرس مدرسہ فقہانیہ علی پرستیہ نے نہایت محققانہ عالمانہ تحقیق کے ساتھ ثابت کر دیا ہے کہ فرض نماز پڑھنے والوں کے پاس کسی قسم کا کوئی ورد وظیفہ تلاوت قرآن مجید یا ذکر اذکار جو نمازی کی فرض نماز میں فعل انداز ہوں اور اس کو بھلا دیں اور اس کے خیال کو بہکا دیں یا کسی بیمار یا دنیادہ کی کام کاج میں مشغول یا ناظم یعنی سونے والا ہو تو اس کو بیزار کر دیں اور وہ اس کے سننے کے لیے فارغ نہ ہوں۔ ایسے مواقع میں قرآن پاک کا پڑھنا منع ہے بلکہ نہ سننے والے کا گناہ بھی پڑھنے والے کے ذمہ ہے میں نے دیکھا ہے مفتی صاحب مذکور نے نہایت عمدہ طریقہ سے فقہ کے جزئیات بعد حوالہ جات نقل کئے ہیں۔

حنفی المذہب ان کا انکار کس طرح کر سکتا ہے فقہ کے تمام دلائل دیکھیں اور سننے کے باوجود اگر کوئی حنفی المذہب انکار کرے تو یہ اس کی دیدہ دلیری ہے اور پھر وہی رٹ لگائے اور اس پر عمل کرے تو وہ حنفی کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ البتہ اہل حدیث یا وہابی کہلانے کا مستحق ہے کیونکہ وہ تمام فقہ کا انکار کر رہا ہے اور امام کے فرمان اور فہمائے کرام کے جزئیات کو ٹھکرا رہا ہے بلکہ اپنی ضد اور سبٹ دھرمی پراڈا ہوا ہے اور اپنے پوچ دلائل کو اور من گھڑت باتوں بلکہ قصہ کہانیوں سے اپنے مدعا کو ثابت کر رہا ہے۔ مقلدین کے پاس اپنے امام کے اقوال سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے۔

اندریں حالات تمام احناف سے ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال پر عمل پیرا ہو جائیں یا پھر حنفی کہانا چھوڑ دیں۔ خاص طور پر اتنا ضرور کریں کہ خالص حنفی المذہب صحیح تعلین پر بہیمانہ ہرازی سے باز آجائیں۔ ما علینا الا البلاغ
سید اختر حسین جماعتی علی پوری شیعہ سیارٹ

پھر اس پر مولانا محمد اسماعیل صاحب جماعتی علی پوری اور جناب سید افضل حسین شاہ جماعتی علی پوری اور حافظ نواب دین صاحب علی پوری کے بھی تصدیقی دستخط ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے علی پوری کے رسالہ انوارِ صفیہ کے ۱۹، ۱۵، ۱۶ کا جنوری فروری کا شمارہ ۲۵ سے ۲۷ تک ملاحظہ فرمائیں۔

بریلوی علمائے احناف کے مقابل میں حضرت ابن عباسؓ کی جس حدیث کو لیے پھرتے ہیں کہ ہم آنحضرتؐ کی نماز کا انتقام ذکر بالجہر سے پہچانتے تھے وہ خفیہ کے اصول پر لائق استدلال نہیں ہے معلوم نہیں بریلوی ضرورت کے موقع پر کیوں اہل حدیث ہو جاتے ہیں۔

استاد وجب انکار کر دے کہیں نے یہ حدیث روایت نہیں کی تو شاید کتابی ثقہ کیوں نہ ہو۔ اس کی روایت کمزور پڑ جائے گی اور یہی حال حضرت ابن عباسؓ کی اس روایت کا ہے۔ گو اسے امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ دونوں نے روایت کیا ہے۔ امام نوویؒ (۶۷۶ھ) اس حدیث پر لکھتے ہیں :-

فی احتجاج مسلم بهذا الحديث دليل على دهابه الى صفة الحديث الذي يروى على هذا الوجه مع انكار المحدث له اذا حدث به عنه ثقة

وخالههم الكرخي من اصحاب ابي حنيفة رضي الله عنهما فقال لا يحتج به۔

ترجمہ۔ امام مسلم کا اس حدیث سے حجت پکڑنا بتلا ما ہے کہ آپ اس حدیث کی صحت کے

قائل تھے جو اس طرح مروی ہو کہ استاد انکار کرے اور اس سے کوئی ثقہ روایت

کر رہا ہو اور امام ابو حنیفہ کے اصحاب میں امام کرخی نے اللہ ان دونوں کے راضی

ہو اس کی مخالفت کی ہے اور کہہ ہے کہ اس حدیث سے احتجاج نہ کیا جائے۔

نوٹ : اصول خفیہ پر یہ بخاری وادی صرف اسی روایت میں ساقط الاعتبار مہرگانہ کہ ان

تمام روایات میں بھی جن میں شیخ روایت کا کہیں انکار نہ ہو۔

لا يمتح ذلك في باقي احاديث الراوي كما صرح به المحدثون۔

حدیث ابن عباسؓ کی سند میں راوی کا اختلاف

یہ بات آپ پڑھ آئے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں استاد اپنے شاگرد پر انکار کرتا ہے کہ میں نے یہ حدیث کتبہ سے بیان نہیں کی۔

امام نوویؒ؟ اس صورت پیش آمدہ پر کہ استاد شاگرد سے اپنی روایت کا انکار کرے احناف کا یہ موقف لکھتے ہیں اس صورت میں خفیہ کے اصول پر یہ حدیث قابل استدلال نہیں رہتی اس حدیث کا سند میں ہی انکار ہو چکا ہے۔ امام نوویؒ لکھتے ہیں :-

خالفهم الکوخنی اصحاب ابی حنیفۃ رضی اللہ عنہما فقال لا یحتج بہ ۔

ترجمہ۔ امام کوخنی (۲۴۰ھ) جو امام ابو حنیفہ کے مکتب فکر کے ہیں انہوں نے ان

کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث سے احتجاج نہ کیا جائے۔

اب آئیے شافعیہ کے طریق پر بھی اس حدیث پر غور کریں۔ حافظ ابن حجر شافعی لکھتے ہیں :-

حل الشافعی هذا الحديث على انه جردا به وقتا يسيرا لاجل تعليم

هذه الذكر لا انه داوموا على الجهر به والمختار ان الامام والمأمور

ينفيان الذكر الا ان احتجج الى التعليم ۔

ترجمہ۔ امام شافعی نے اس حدیث کو اس پر محمول کیا ہے کہ ان کا یہ جہر تعلیم ذکر

کے لیے تھوڑا سا عرصہ رہا یہ نہیں کہ وہ جہر پر دائماً عمل پیرا رہے۔ فیصلہ یہی

ہے کہ امام اور مقتدی دونوں آہستہ ذکر کریں۔ تعلیم کے لیے جہر کی ضرورت

ہو سکتی ہے۔

محدث جلیل ملا علی قلیؒ نے امام شافعیؒ کے اس فیصلے کی اصل قرآن کریم سے دریافت

کر لی اور امام بیہقی سے جو شافعیہ میں بڑا مقام رکھتے ہیں اس حدیث کا معارضہ صحیحین کی ہی ایک دوسری حدیث سے کیا ہے۔

وَحَلَّ الشَّافِعِيُّ جِهْرَهُ هَذَا عَلَى أَنَّهُ كَانَ لِأَجْلِ تَعْلُمِ الْمَامُومِينَ لِقَوْلِهِ نَسَّالِي
وَلَا تَجْعَلْهُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَخَافْتِهَا..... الْآيَةُ. نَزَلَتْ فِي الدَّعَاءِ كَمَا فِي
الصَّحِيحَيْنِ وَاسْتِدْلَالِ الْيَمِينِ وَعَيْنِهِ لَطَبِ الْأَسْرَارِ بِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ
أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَرَهُمْ بِتَرْكِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْمُتَهَلِّلِ وَ
التَّكْبِيرِ وَقَالَ إِنَّكَ لَا تَدْعُونَ أَعْمَ وَلَا غَائِبًا أَنَّهُ مَعَكُمْ أَنَّهُ سَمِعَ قَرِيبًا
تَرْجِمَهُ. اور امام شافعی نے اس جہر کو اس پر محمول کیا ہے کہ یہ مقتدیوں کی تعلیم کے
لیے تھا، یہ قرآن کریم کے اس حکم کی رو سے ہے کہ آپ اپنی نماز نہ جہر سے پڑھیں
نہ بالکل آہستگی سے بلکہ اس کے درمیان چلیں۔ یہ آیت جیسا کہ صحیحین میں ہے
دعا کے بارے میں اُتری تھی۔ امام بیہقی اور دوسرے ائمہ نے ذکر کے آہستہ
ہونے پر صحیحین کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ آپ نے انہیں بلند
آواز سے نکر پڑھنے اور اللہ اکبر کہنے سے روکا اور فرمایا کہ تم کسی بہرے اور غائب
کو نہ نہیں پکار رہے جس کو تم پکارتے ہو وہ سیمع قریب ہے

حنفیوں اور شافعیوں کا موقف تو کھل کر آپ کے سامنے آچکا اور اس پر کتاب و سنت
کی شہادت بھی ہو چکی۔ اب حضرت امام مالکؒ کا فیصلہ بھی سن لیں، حافظ ابن حجرؒ نے اسے طبری
کے حوالے سے نقل کیا ہے۔

قَالَ ابْنُ بَطَالٍ وَفِي الْعَتِيبَةِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ ذَلِكَ مُخَدَّثٌ.

تَرْجِمَهُ. امام مالک سے مروی ہے آپ نے فرمایا نمازوں کے بعد یہ ذکر بالجہر
بدعت ہے۔

چاروں مذاہب فقہی کا اجماعی فتویٰ

ابن لوطال کہتے ہیں چاروں مذاہب میں یہی ہے کہ یہ ذکر بالجہر جائز نہیں صرف ابن حزم ظاہر کا نے اس سے اختلاف کیا ہے، درود صرف حدیث ابن عباسؓ کے ظاہر پر نمازوں کے بعد بند آواز سے ذکر کی اجازت دیتے ہیں تاہم واجب اسے وہ بھی نہیں ٹھہراتے جیسا کہ بریلویوں نے اسے آج اپنے ہاں واجب کیا ہوا ہے۔ ابن لوطال کہتے ہیں:-

اصحاب المذاهب المتبرعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت والتكبير والذكر حاشا ابن حزم. لہ

ترجمہ جن مذاہب کی پیروی مسلمانوں میں جاری ہوئی اس پر حسب متفق ہیں کہ اللہ اکبر کہنے اور بلند آواز سے ذکر کرنا ہرگز مستحب نہیں ابن حزم اس سے مختلف رہے۔

پس بریلوی اپنے اس عمل کے اصرار سے حنفی کہلانے کے کسی طرح مستحق نہیں وہ ظاہری اور غیر متقدم ہو چکے علی پوسیداں کے پیر اختر حسین جماعتی کے یہ الفاظ بھی یہاں یاد رکھیں۔
”دلائل دیکھنے اور سننے کے باوجود اگر کوئی حنفی المذہب انکار کرے تو یہ اس کی دیدہ دلیری ہے اور پھر وہی رٹ لگائے اور اسی پر عمل کرے تو وہ حنفی کہلانے کا مستحق نہیں ہے البتہ اہل حدیث یا دہلوی کہلانے کا مستحق ہے۔“

عافظ ابن لوطال نے یہاں در حدیث ابن عباسؓ کے بارے میں، ایک لطیف نکتہ یہ بھی اٹھایا ہے کہ جب آپ (حضرت ابن عباسؓ) یہ حدیث اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ نماز کا پورا ہونا اس ذکر بالجہر سے پہچانتے تھے اس سے ساتھ ہی یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر جب حضرت ابن عباسؓ یہ حدیث روایت کر رہے تھے ایسا نہ ہوتا تھا

اور حضرت ابن عباسؓ ایک پہلے دور کی یہ بات نقل کر رہے تھے اگر یہ عمل غفلت کے راشدین کے دور میں بھی قائم ہوتا تو آپؐ اسے ماضی کی ایک خبر کے طور پر بیان کرتے، علامہ عینیؒ نے عمدۃ القاری میں حضرت ابن عباسؓ کی یہ بات اس طرح نقل کی ہے :-

وقول ابن عباس كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم... الحديث فيه دلالة على انه لم يكن يفعل حين حدث به لانه لو كان يفعل لم يكن لقوله معنى فكان التكبير في اثر الصلوات لم يواظب الرسول عليه الصلوة والسلام عليه طول حياته و فلهما صحابه ان ذلك ليس بلازم فتركوه خشية ان يظن انه مما لا يتم الصلوة الا به فلذلك كرهه من كرهه من الفقهاء

ترجمہ۔ اور حضرت ابن عباسؓ کا یہ کہنا کہ حضورؐ کے عہد میں ایسا ہوتا تھا بتا رہے ہیں کہ اس وقت جب ابن عباسؓ یہ حدیث روایت کر رہے ہیں ایسا ہوتا تھا اگر اس وقت بھی ایسا ہوتا ہو تو پھر اس حدیث کے کوئی معنی نہیں رہتے۔ سو نماز ترک کے بعد اس طرح تکبیر کہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایسا نہیں کیا اور صحابہؓ نے بھی اسے ایسا نہ سمجھا انہوں نے اسے اس لیے بھی ترک کیا یہ گمان نہ کیا جائے کہ نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی اس لیے فقہاء نے اسے مکروہ جاننا ہے۔

کیا یہ ذکر بالجہر صرف ناجائز ہے یا اس پر منع اس سے بڑھ کر ہے

اس پر منع اس سے بڑھ کر ہے امام دارالہجرت امام مالکؒ (۱۷۹ھ) کا اسے بدعت قرار دینا کوئی معمولی بات نہیں، حافظ بدالذین عینیؒ (۸۵۵ھ) لکھتے ہیں عبیدہ نے بھی اسے بدعت کہا ہے :-

وعن عبدة انه بدعة.

حدیث ابن عباسؓ کے بارے میں ابن حبیب کی رائے

حافظ ابن حجر نے ابن حبیب سے اس حدیث کی ایک یہ توجیہ بھی نقل کی ہے کہ یہ ذکر بالجہر جس کا حضرت ابن عباسؓ ذکر کر رہے ہیں صرف ایک فوجی کارروائی تھی و دشمنوں کو مرعوب کرنے کے لیے یہ مسلمانوں کی ایک اجتماعی آواز تھی، آپ لکھتے ہیں:-

انهم كانوا يستجوبون التكبير في العساكر عقب صلاة الصبح والشام تكبيرا
عالياً ثلاثاً قال هو القديم من شان الناس. لہ

ترجمہ: صحابہؓ فوجوں میں نماز صبح اور نماز عشا کے بعد تین دفعہ بلند آواز سے
اللہ اکبر کہنا پسند کرتے تھے۔ لوگوں میں جنگ کے موقع پر یہ طریق قدیم سے چلا
آ رہا ہے۔

پھر صحابہؓ جنگ سے واپس لوٹتے جب ذکر بالجہر کرنے لگتے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے انہیں منع کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابن حبیب کی شرح حدیث جو انہوں نے الواضح میں
بیان کی ہے اپنی جگہ وزن رکھتی ہے جب حضورؐ نے فرمایا اپنے اوپر نرمی کرو تم کسی بہرے اور غائب
کو نہیں پکار رہے تو اس وقت صحابہؓ جنگ سے واپس لوٹ کر مدینہ جا رہے تھے۔
بیان کرتے ہیں:-

اُدُنْحِي اَدَانَ سَے بکیر کہنا بدعت ہے بہت مختصر کہنے میں اختلاف نہیں جہاں لقیٰ بنی طور پر
ثبوت موجود ہے وہاں زیادہ کچھ میں اختلاف ہے اس کے براز کا لقیٰ نہ کیا جاتے
سور بریلویوں کی یہ تاویل کہ حضورؐ نے صحابہؓ کو جو ذکر بالجہر سے روکا تھا اس لیے تھا کہ دشمن
کو یہاں مسلمان فوج کی موجودگی کا پتہ نہ چل جائے بالکل غلط نکلا یہ جنگ پر جانے کا موقع نہ تھا واپس
لوٹنے کی بات تھی۔

پھر حدیث ابن عباسؓ کی ایک توجیہ یہ بھی لکھی گئی ہے کہ ہر سکتا ہے کہ یہ ایام تشریق کی بات ہو اگر یہ عام دنوں کی بات ہوتی تو یہ کسی طرح ہو سکتا ہے کہ فقہ کے چاروں مذاہب بالاتفاق فرض نمازوں کے بعد ذکر بالجہر کا کھلا انکار کرتے۔

رفع صوت بالذکر حافظ ابو بکر الرازی کی رائے

حافظ ابو بکر جصاص رازی حضرت علیؓ سے روایت کرتے ہیں۔
نمی رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرفع الرجل صوته بالقراءة قبل الغشاء
وبعد ما يغسل اصحابه في الصلاة۔ ۱۷

ترجمہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا کہ کوئی شخص منار سے پہلے یا بعد قرآن پڑھتے اپنی آواز بلند کرے اور دوسرے مسلمانوں کو نماز میں مضاطعہ دے۔

حب کسی مسلمان کو سونے پر بھی ذکر بالجہر سے پریشان نہیں کیا جاسکتا تو جو مسبوق ابھی نماز مکمل کر رہے ہیں انہیں نماز میں کیسے کسی مضاطعے میں ڈالا جاسکتا ہے۔ یہ حکم صرف قرأت قرآن کے لیے نہیں عام ہے اور تمام اذکار کو شامل ہے۔

(واذكروا ربكم في الانذار من قراءة القرآن والدعاء والتسبيح والتلهيل وغير ذلك۔ ۱۸)

ترجمہ۔ (اور یاد کرو اپنے رب کو اپنے جی میں) یہ حکم عام ہے تمام اذکار میں۔
قرأت قرآن ہو یا دعا۔ تسبیح ہو یا لا الہ الا اللہ یا اس کے علاوہ کوئی اور ذکر۔

حافظ بدر الدین العینی البدایہ شرح ہدایہ میں لکھتے ہیں۔

قال مشائخنا التكبير هجراني غير ايام التشریق والاضحی لا یین الازاء
العدد والصوص وکذا فی الحدیث والمخادف کلمها۔^۱

ترجمہ: ہمارے مشائخ نے کہا ہے کہ ایام تشریق اور عید الاضحیٰ کے سوا کہیں جہراً
بکیر نہیں سوائے دشمن اور چوروں کے مقابلہ میں۔ ہاں کہیں آگ لگ جائے
یا کوئی خطرناک مواقع پیدا ہو جائیں تو بلند آواز سے اللہ اکبر کی آوازیں دی جا
سکتی ہیں۔

ان مختلف توجیہات کو اگر اس حدیث میں جگہ نہ دی جائے تو پھر کھلے لفظوں میں
اس حدیث کو منسوخ قرار دیا جائے گا۔ یہ حدیث اگر باقی رکھی جاسکتی ہے تو اسی صورت میں
کہ چاروں فقہی مذاہب سے اس کا کوئی ٹکراؤ نہ رہے۔

علمائے ذکر بالجہر کی حدیث کو منسوخ قرار دیا ہے

امداد الاحکام میں ہے:-

صحیحین میں دوسری حدیث ابن عباسؓ کی اس حدیث کے لیے ناسخ موجود
ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہؓ ذکر اور تکبیر میں آواز بلند کرتے تھے اور
مفسر نے ان کو اس سے منع فرمایا پس صورت موجودہ پر حدیث ابن عباسؓ
سے استدلال پر گزیر صحیح نہیں۔^۲

ذکر بالجہر کے عدم جواز پر چار سوالات

۱۔ جب ذکر بالجہر مطلقاً منع ہے تو جہاد کے موقع پر دشمنوں کے مقابل اللہ اکبر کے نعرہ
لگانا کیوں جائز ہے؟

۲. ایام تشریق میں مسجدوں میں تکبیرات تشریق کیوں جبر سے کہی جاتی ہیں ؟
۳. حج اور عمرہ کے احرام پر تعلیم (لبیک پکارنا) باوانہ بلند کیوں کہا جاتا ہے ؟
۴. تراویح میں چار رکعت کے بعد تسبیح بذکر باغیر کیا یہ جائز ہے ؟

الجواب

① ذکر باغیر مطلقاً منع نہیں کہ کہیں جائز نہ ہو۔ جہاد میں دشمن کے مقابل میں تکبیر بلند آواز سے کہنا شرع میں ثابت ہے۔ اس لیے جہاد میں دشمن کو مرعوب کرنے کے لیے ذکر باغیر جائز ہو گا۔ نمازوں کے بعد بلا تعلیم اور بلا تشریق اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ قرآن کریم میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ دشمن کے مقابل میں ہر طرح کی تیاری کریں اپنی دھاک بٹھادیں اور اس سے مرعوب کزدیں اور یہ بھی حکم ہوا کہ مقابلے کے وقت کثرت سے ذکر کریں۔

۱۔ اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ ومن رباط الخیل ترہبون بہ عدد

اللہ وعد ذکہ۔ (پ کا الانفال ۶۰)

ترجمہ۔ اور تم ان کے مقابل تیار کرو جو قوت تم تیار کر سکتے ہو اور جتنے گھوڑے باندھ

سکتے ہو ان کے دلوں میں دھاک بٹھا دو جو اللہ کے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں۔

۲۔ اذا لقیتمہ فثبوا فاصبروا واذکروا اللہ کثیرا۔ (پ کا الانفال ۴۵)

ترجمہ۔ جب کسی فرج سے تمہارا مقابل ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرو بہت۔

لڑائی ایک چال ہے۔ الحوب خدعة۔ اگر جنگ میں بلند آواز سے نعرے لگیں اور اللہ کا ذکر

پورے رعب سے ہو تو دشمنوں کے دل دہل جائیں گے۔ اس سے یہ جائز نہیں کیا جا سکتا کہ نمازوں کے

بعد بھی بلند آواز سے ذکر کریں پہلے زمانہ میں اس کو دل سے صبح اور عشاء کے بعد زور سے تین بار اللہ

کہہ سکتے تھے۔ امام مالک ج نے اسے بھی برہنیت کذا فی جائزہ قرار نہیں۔

حافظ جصاص رازنی (۴۰) کہتے ہیں جہاد کے مشائخ نے کہا ہے کہ امام تشریق اور علیہ الصلوٰۃ

کے سوا کہیں جہر انجیر نہیں سوائے دشمن اور چوروں کے مقابلہ میں اور آگ لگنے اور دوسرے خطرناک مواقع کے

② تکبیرات تشریف کے لیے کسی اجتہاد کی ضرورت نہیں یہ خلاف قیاس نفس سے ثابت ہیں اور خلاف قیاس پر کسی ذمہ داری ضرورت کو قیاس نہ مایعج نہیں حضرت امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ نے عید الفطر کی رستے کی تکبیرات کو عید الاضحیٰ کی تکبیرات پر قیاس کیا ہے اور عید الاضحیٰ پر یہ جہر (بالکبیرات) نفس سے ثابت ہے۔ امام ابو حنیفہؒ یہاں بھی جہر کے قائل نہیں۔

امام ابن ہمام لکھتے ہیں :-

لَا يَنْبَغِي بِالْمَكْبُورِ بَدْعٌ وَلَا خِلَافٌ فِي الْأَقْلِ فِي جَهْرِهِ فِيمَا ثَبَتَ يَقِينًا وَ
الْأَكْثَرُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَلَا يَتَّقِنُ بِجَوَازِهِ وَكُنَ الْجَهْرُ بِالْمَكْبُورِ بَدْعًا مَتَّيْنًا وَ
الْإِخْذُ بِالْمَتَّقِنِ أَوَّلَى وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَادْكُرْ لَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً
وَدُونَ الْجَهْرِ دَرَامِي النَّبِيِّ أَتَوَامًا يَرْذَوْنَ أَصْوَاهُمْ عِنْدَ الْمَدَامَةِ فَقَالَ إِنَّكُمْ
لَنْ تَدْعُوا أَصَمًّا وَلَا غَائِبًا لَمْ
ترجمہ۔

اپنی آواز سے تکبیر کہنا بدعت، بہت مختصر کہنے میں اختلاف نہیں جہاں یقینی طور پر ثبوت ہے وہاں جہر کیا جاسکتا ہے زیادہ کہنے میں اختلاف ہے اس کے جزاء کا یقین نہ کیا جائے تکبیر کا بلند آواز سے کہنا یقینی طور پر بدعت ہے اور متیقن چیز کو اختیار کرنا بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو یاد کر اپنے رب کو اپنے حجب میں عاجز ہو کر اور آہستہ سے نہ کہ بلند آواز سے اور حضورؐ نے کچھ لوگوں کو دُعا اپنی آواز سے کہتے سنا تو آپؐ نے کہا تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے نہ کسی غائب کو (جو اتنا اونچا بول رہے ہو)

③ حج اور عمرہ کا احرام باندھ کر انسان تعلیم پکار کر محرم ہوتا ہے اور اس کے لیے حدیث میں نفس

موجود ہے سوا سے اس عام حکم پر کہ ذکر آہستہ آواز سے ہی ہونا چاہیے قیاس نہیں کیا جاسکتا، تبلیہ میں دوسرے کو اس کے محرم ہونے کی خبر ملتی ہے اور یہ بدون جبر نہیں ہو سکتا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:-

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل ملبداً يقول لبيك اللهم لبيك۔
ترجمہ۔

میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آواز سے تبلیہ کہتے سنا آپ کہتے تھے لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ۔
اس پر امام نووی لکھتے ہیں:-

قال العلماء الإلهال رفع الصوت بالتبليغ عند الدخول في الاحرام واصل الإلهال في اللغة رفع الصوت اي صاح ومنه قوله تعالى وما اهل به لخير الله اي رفع الصوت عند ذبحه بخير ذكر الله وسمى الإلهال هلالاً لرفعهم الصوت عند رؤيته۔
ترجمہ:-

علماء کہتے ہیں اہلال احرام میں داخل ہوتے وقت اپنی آواز سے تبلیہ کہنے کا نام ہے کھفت میں اپنی آواز نکالنے کو کہتے ہیں یوں بھی کہتے ہیں اس نے چیخ لگائی اس سے ارشاد باری ہے ما اهل به لخير (اور جس پر غیر اللہ کا نام بکا رگیا) یعنی اس پر تیغ کے لیے اپنی آواز سے اللہ کے سوا کسی اور کا نام بکا رگیا اور ہلال (پہلے چاند) کو بھی ہلال اس لیے کہتے ہیں کہ اسے دیکھتے ہی لوگ اپنی آواز سے اس کا اعلان کرتے ہیں۔
⑤ تراویح میں ہر چار رکعت کے بعد بلند آواز سے تسبیحات کا ثبوت نہیں ملتا یہاں آواز بہتر سے کچنیجے برتی چاہیے۔

تسبیح مذکور باخفا، پڑھنا بہتر ہے جبہ کرنا خصوصاً جبہ منفرط کرنا نہ چاہیے، آدم بھی باخفا پڑھے اور مقتدی بھی باخفا پڑھیں۔
ترجمہ۔

اہل سنت کے لیے فیصلہ کن بات

حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی (م. ۱۴۰ھ) ہندوستان کے اس وقت کے بزرگ ہیں جب دہلیوی بریلوی اختلافات ابھرے نہ تھے علماء فرنگی محل اپنی جگہ ایک اپنا مقام رکھتے تھے۔ ابوالحسنات مولانا عبدالحی کے فتاویٰ میں ذکر بالجہر کی بحث میں مدخل لابن امیر الحاج کی یہ عبارت ایک فیصلہ کن درجے میں مرقوم ہے :-

وليجزوا جميعاً من الجهر بالذکر والدعاء عند الفراغ من الصلوة ان كان في جماعة فانه ذلك من البيع. ۱

ترجمہ: نماز باجماعت سے فارغ ہونے کے بعد ذکر اور دعائیں جہر کرنے سے سب کو بچنا چاہیے کیونکہ یہ بدعت ہے۔

اور مولانا نے نصاب الاحتساب سے بھی یہ عبارت نقل کی ہے :-

اذا كبروا على اثر الصلوة جهرًا بقره وانه بدعة يعني سوى الايام النحر والتشرين. ۲

ترجمہ: نماز باجماعت کے بعد بلند آواز سے تکبیر کہنا مکروہ ہے اور بدعت ہے ماسوائے ایامِ نحر اور ایامِ تشریق کے۔

انفوس کہ بریلویوں نے فقہ حنفی کے ان کلمے فیصلوں کے خلاف یہ حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے وضع کی اور کچھ بھی خوفِ خدا انہیں مانع نہ آیا۔
تذکرہ غوثیہ ص ۴۴ پر دیکھیں :-

قال النبي صلى الله عليه وسلم من يجهر بالكلمة الطيبة بعد اداء الصلوة المكتوبة متصلاً ثلاثاً..... الخ

۱۔ فتاویٰ مولانا عبدالحی جلد ۴ ص ۲۳ ۲۔ ایضاً

ہاں ہر چار رکعت کے بعد کچھ دیر بیٹھنا اور تسبیح و تہلیل میں رہنا یہ بے شک مستحب ہے۔ فقہاء لکھتے ہیں :-

ہر ایک تسبیح و تہلیل وغیرہ پڑھتا رہے۔ مل کر پڑھنا اور آواز ملا کر پڑھنا ضروری نہیں بلکہ یہ اچھا نہیں ہے۔ ۱؎

چار رکعت کے بعد ترویج ہوتا ہے (اس میں ذرا راحت لی جاتی ہے) صرف اس قدر بیٹھنے کا حکم ہے کہ نمازیوں پر بار نہ گزرے اور اس میں اجتماعی ذکر اور دعا نہیں ہے لوگ انفرادی طور پر جو چاہیں پڑھیں..... ایک چیز کا سب کو پابند بنادینا شرعیت کی دی ہوئی آزادی پر پابندی لگانا ہے۔ ۲؎

ہاں صحیح یہ ہے کہ تراویح و تراود تہجد تینوں متغایب عمل ہیں۔ و تروں کے بعد حضور تسبیح سبحان الملک القدوس تین مرتبہ پڑھتے اور تیسری دفعہ آواز بلند کر لیتے اس سے تراویح میں بھی ہر چار رکعت کے بعد تسبیح پڑھی جانے لگی ہے۔

حضرت عبدالرحمن بن ابزی روایت کرتے ہیں :-

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الوتر بسبح اسم ربك الاعلیٰ و قل یا ایہا الکافرون و قل هو اللہ احد ثم یقول اذا سلم سبحان الملک القدوس و یرتفع سبحان الملک القدوس صوتہ بالثالثہ۔ ۳؎

اس سے جہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور و تر عام طور پر تین ہی پڑھتے تھے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کے آخر میں تسبیح بھی پڑھی جاتی تھی جن پر بنید غالب آ رہی ہوتی وہ جاگ پڑتے۔ تاہم یہ ضروری ہے کہ اس میں سب کا دخل نہ ہو۔

قال المظہر ہذا یدل علی جواز الذکر برفع الصوت بل علی الاستحباب اذا اجتنب الویاء اظہاراً للدين و تعلیماً للسامعین و ایقاً ظلاً للعلم من رتدۃ الغفلة۔ ۴؎

فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ص ۲۶۲ کے فتاویٰ رحیمیہ ص ۲۹۱ کے سنن نسائی ص ۲۵۴ کے حاشیہ السنن

ترجمہ: حضرت ابوسعیدؓ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف فرمایا۔ آپ نے لوگوں کو بلند آواز میں پڑھتے ہوئے سنا تو پردہ ہٹا کر فرمایا۔ تم صبح اپنے رب سے مناجات کر رہے ہو نماز میں آواز بلند کر کے ایک دوسرے کو اذیت منت پہنچاؤ۔ اور امام ابوحنیفہؒ (۱۵۰ھ) کے نام سے یہ عبارت وضع کی۔

قال ابوحنيفة الكلمة الطيبة بعد اداء الصلوة المكتوبة سنة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه يجهر بالكلمة الطيبة كذا ذكر في النوادر البرهاني. ۱۰

ترجمہ: امام ابوحنیفہؒ کہتے ہیں فرض نمازوں کے بعد کلمہ پڑھنا سنت ہے اور حضورؐ بے شک صحابہؓ کے ساتھ مل کر جہراً کلمہ طیبہ پڑھا کرتے تھے۔ استغفر اللہ! افسوس صد افسوس کس جرأت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اور ابوحنیفہؒ کے نام سے یہ بات وضع کی گئی ہے۔

کس حد تک مسجد میں ذکر بالجہر کی اجازت ہے

عن ابی سعید قال اعتکف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد فسمعہم یجہرون بالقراءة فکشف الستور قال الا ان کلکم مناج ربہ فلا یؤذین بعضکم ولا یرقع بعضکم علی بعض فی القراءة او قال فی الصلوة. ۱۱

پس ذکر بالجہر اس حد تک جائز ہے کہ کوئی دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے اور کوئی دوسرے سے اپنی آواز نہ بڑھائے نہ قرأت میں نہ نماز میں اس میں یہ سب باتیں آئیں ۱۔ اگر کوئی مستکف مسجد میں سویا ہوا ہے تو متہارا جہر (آواز ادبچی رکھنا) اسے پریشان نہ کرے اس کی غیبت بھی عبادت ہے متہارا ذکر اس میں مغل نہ ہو۔

۲۔ اگر کوئی دوسرا شخص مسجد میں پاس بیٹھا قرآن کریم پڑھ رہا ہے تو متہار ہی آواز اس کے پڑھنے میں رکاوٹ نہ ڈالے۔

۳۔ اگر کوئی شخص مسجد میں دیر میں آیا اور جماعت ہو گئی تھی تو بھی اس کا حق ہے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھ سکے کوئی ایسی آواز مسجد میں نہ نکالی جائے جو اس کے سکون کو خراب کرے یا اسے نماز میں مگھول لگے۔ آواز اگر ذکر کی ہو اس کا نکالنا بھی جائز نہیں۔

۴۔ مسجد میں اذان دینی ہو تو آواز چیخنے کی حد تک اونچی نہ ہو اتنی ہو جتنی اقامت میں ہو ۵۔ اس انداز میں مسجد میں ذکر بالجہر نہ کرے کہ دیکھنے والے سمجھیں وہ ہوش میں نہیں گو وہ ہوش میں ہو۔ عرف اتنی اونچی ہو کہ اسے بدداشت کیا جاسکے۔

مسجدیں اصلاً نمازوں کے لیے ہیں یہاں کوئی عمل جو مسجد کی نمازوں کو خراب کرے ہرگز نہ ہونا چاہیے۔ انوس کہ بریلویوں نے اس بدعت ظلماء سے اپنی مسجدوں کو وحشت کے مورچے بنالکھ لیے۔

④ نکاح میں کلمہ پڑھانے کی رسم

نکاح مسلمان گواہوں کے سامنے عورت اور مرد کے ایجاب و قبول کا نام ہے نکاح میں خطبہ پڑھنا سنت ہے۔ بریلویوں نے نکاح میں ایک تیسرے جزو کا بھی اضافہ کیا ہے اور وہ کلمے پڑھانا ہے صحابہ و تابعین کے دور میں یہ نہ تھا۔ بریلویوں نے اسے غراہ بخواد سنت ٹھہرا دکھا ہے اس کے بڑے مولوی اسے صرف مباح کہتے ہیں کہ اس پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔

ہم جواباً کہتے ہیں کہ آپ نے اس مباح کو جو نکاح کے وقت کے ساتھ جوڑا ہے اور لوگوں لے اسے ایک نئی اور کارِ برگیر سمجھا تو اب یہ کیسے مباح رہا۔ آپ نے اسے ایک ایسی ہیئت دی جو کہ کتاب و سنت میں کہیں نہیں پائی گئی۔ اب اس ہیئت کے ساتھ یہ عمل مطلق مباح نہ رہا۔ یہ وقت اور ہیئت کی تخصیص اسے دین کی ضرورت میں لے آئی اور ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ دین کا نہیں ہے اور نہ کتاب و سنت میں اس کی کوئی شہادت موجود ہے سو اسے بدعت تسلیم کرنے سے چارہ نہیں۔

بریلوی کہتے ہیں ہمارے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے نکاح باہمن بھی پڑھا سکتا ہے کیوں کہ قرآن و حدیث میں کہیں اس سے منع نہیں کیا گیا۔ سو ہم ایسا کریں تو ہم پر کوئی گناہ لازم نہ آئے گا۔ ہم انہیں کہتے ہیں تم پاکستان میں باہمن کہاں سے لاؤ گے اور اگر وہ آگیا تو مہتاری ضرورت کیا رہے گی؟ اس پر انہیں سمجھ آئی کہ باہمن کلمے نہ پڑھا سکے گا۔ سو ہماری ضرورت پھر بھی رہی۔

بریلوی علماء اس کی مکملت یہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے برات والوں کو مولوی صاحب کی اچھی خاصی محنت کا پتہ چلتا ہے اور وہ دل کھول کر خدمت کرتے ہیں علماء کو اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے نکاح کے وقت کلمے ضرور پڑھانے چاہئیں۔

جس طرح بدی بدی کو کھینچتی ہے بدعت بدعت کو کھینچتی ہے۔ اب ایک دوسرا مسئلہ سامنے آگیا کہ کیا نکاح ٹوال اس بہانے اپنی نکاح پڑھنے کی اجرت بڑھا سکتا ہے؟ کلمے پڑھانے میں آخر اس نے کتنی محنت کی ہوتی ہے۔ تاہم اس وقت یہ ہمارا موضوع نہیں۔

⑤ جنازہ کے ساتھ کلمہ پڑھتے جانا

وینبغي لمن تبع الميمنة ان يطيل الصمت وفيه من الظهورية فان
اراد ان يذكر الله تعالى يذكر في نفسه لقوله تعالى انه لا يجب
المعتدين اي الجاهرين بالدعاء وعن ابراهيم انه كان يكره ان يقول
الرجل وهو ميت معها استغفر ذله غفر الله لكره له

ترجمہ: جو شخص جنازہ کے ساتھ جائے اسے چاہیے کہ مسلسل خاموشی اختیار کرے
..... اور اگر وہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو وہ اپنے جی میں اس کا ذکر
کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زیادتی
کرنے والے کون ہیں؟ جہر سے دعا کرنے والے امام ابراہیم نخعی سے مروی ہے،
اے آپ! اس بات کو بھی ناپسند کہتے تھے کہ کوئی شخص جنازہ کے ساتھ جارہا ہو
اور وہ دوسروں سے کہے اس کے لیے استغفار کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی
بخش دیں گے۔

مولانا احمد رضا خاں کے غلیظہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی کے ہاشمین مفتی احمد یار خاں لکھتے ہیں:

عن ابن عمر قال لو یکن یسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو
یمشی خلف الجنازة الا قول لا الہ الا اللہ مبدیاً ورجعاً۔ اگر یہ حدیث
ضعیف بھی ہو پھر بھی فضائل اعمال میں مجتبر ہے۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنازہ
کے پیچھے چل رہے ہوتے تو جاتے اور آتے کبھی لا الہ الا اللہ کے سوا کچھ نہ پڑھتے۔

جواب: بریلویوں نے فقہ کی کتابیں پھیر کر حدیث سے براہ راست استدلال کرنے کی غیر عقلانہ روش
توانائی لیکن یہ سمجھ نہ پائے کہ حدیث جانتے کے لیے اس کے راویوں کا علم ہونا بھی ضروری ہے اور یہ
بھی کہ اس کی اپنے موضوع پر دلالت واضح ہے یا نہ۔

یہ حدیث صرف ضعیف نہیں اس کی سند میں ابراہیم بن ابی حمید ہے جو جعلی حدیث وضع
کرتا تھا۔ امام البرقویہ کہتے ہیں:-

کان یضع الحدیث۔ وہ حدیث وضع کیا کرتا تھا۔

ثانیاً۔ اس میں یہ کہاں ہے کہ آپؐ کہہ اپنی آواز سے پڑھتے تھے۔ بہت قریب کا آدمی سُن

لے تو اس سے جہر کا ثبوت کیسے ہو گیا۔

حضرت امام محمدؒ لکھتے ہیں صحابہ کرامؓ تین موقعوں پر آواز اور پچی کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے جنازہ کے ساتھ۔ جنگ کے وقت اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے۔

كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند ثلث
الجنائز والقتال والذكر

حضرت زید بن ارقمؓ (۶۶ھ) خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نقل کرتے ہیں آپؐ نے فرمایا :-

ان الله يحب الصمت عند تلاوة القرآن وعند الزحف
عند الجنائز

ترجمہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ تین موقعوں پر خاموشی کو پسند کرتے ہیں۔ ذکر و تلاوت کے وقت۔ جنگ کے وقت اور جنازہ کے موقع پر۔

فہمائے اخلاف کا فتوے بھی یہی ہے۔ علامہ ابن نجیمؒ (۹۶۹ھ) لکھتے ہیں :-
ويكره رفع الصوت بالذكر وقرأة القرآن وغيرهما في الجنائز والكراهة
فيها كراهة تحریم

ترجمہ۔ جنازہ کے ساتھ آواز بلند کرنا ذکر کے ساتھ ہو یا تلاوت قرآن کے ساتھ یا کسی اور کلمہ کے ساتھ یہ سب مکروہ ہے۔ اور مکروہ تحریمی ہے۔

ہاں اگر کوئی شخص جنازہ کے ساتھ آہستہ آواز سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں۔ فہمائے کرام نے اس کی اجازت دی ہے۔ فتاویٰ قاضی خاں میں ہے :-

ويكره رفع الصوت بالذكر فان اراد ان يذكر الله يذكر في نفسه
ترجمہ۔ اونچی آواز سے (جنازہ کے ساتھ) اللہ کا ذکر کرنا مکروہ ہے اگر کوئی ذکر کرے

سیر کبیر جلد ۸۹ ص ۲۱۹ سے البحر الرائق جلد ۲ ص ۱۹۹ سے فتاویٰ قاضی خاں جلد ۱ ص ۱۱۱

تر اپنے جی میں ذکر کرے۔

بریلوی علماء کو بھی معلوم ہے کہ مطلق ذکر سے ذکر بالجہر ثابت نہیں ہوتا۔ جنازہ کے ساتھ بائیں کرتے جانا درست نہیں ذکر میں مشغول رہنا بہتر ہے۔ لیکن ان کے پاس ذکر بالجہر کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

مجدد مامولوی محمد عمر صاحب اپھروئی نے یہ دلیل وضع کی ہے:-

ذکر بھری بالمیت کرنا اہل سنت کے لیے ضروری ہے کیونکہ مسلمانوں کو درہائی اور حنفی کے جنازے کا علم ہو جائے۔

کسی مرحوم کے لیے کوئی شخص مرثیہ کہے اور اس میں اپنے علم کا اظہار کرے یا اس کی منقبت بیان کرے تو اس کی فقہانہ اجازت دی ہے مگر اس کا جنازہ سے کوئی تعلق نہیں۔

مولانا محمد عمر نے اس اجازت کو بھی جنازہ کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ فرماتے ہیں:-
تم اپنے جنازہ کے ساتھ فقہانہ کی اتباع میں مرثیہ خوانی کر لیا کرو۔

اس سے آپ اس بے چارگی کا اندازہ کریں جس میں یہ بریلوی علماء مبتلا ہیں کہ دلیل بنے نہ بنے یہ بہر حال کچھ نہ کچھ کہے جاتے ہیں اور یہی بریلویت کی حقیقت ہے۔

⑤ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کلمہ پڑھنا

کلمہ شریف ہو یا اللہ تعالیٰ کا ذکر یا قرآن خوانی۔ ان پاک اور طیب کلمات کا تقدس اجازت نہیں دیتا کہ انہیں کسی دنیوی غرض کے لیے پڑھا جائے۔ بہت سے سائلین ریل اور بسوں میں آپ کو ایسے طے گئے جو واردات کرنے سے پہلے تھوڑی سی قرآن خوانی کرتے ہیں۔ اس قرآن پڑھنے کا مقصد انہیں ان کی باتوں سے چھڑانا اور اپنی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ کلمہ شریف کو یا اللہ کے کلام کو لگاگری کے لیے استعمال کرنا ہرگز روا نہیں صحابہؓ اور تابعینؒ کو ام لے کلمہ اسلام کو کبھی ان دنیوی اغراض کے لیے استعمال نہیں کیا۔

پہرے دار اگر رات پہرہ دیتے بلند آواز سے کلمہ پڑھتا رہے تو اس سے اس کی غرض اپنے آپ کو جگائے رکھنے یا لوگوں کو باخبر رکھنے کے لیے کہ میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں کے سوا کیا ہو سکتی ہے۔ ایک چھوٹے کام کے لیے یہ ایک اعلیٰ کلام کا استعمال ہے جو ناجائز ہے۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے :-

ایک چوکیدار لا الہ الا اللہ کہتا ہے یا حاضر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے وہ گنہگار ہو گا اس واسطے کہ وہ اس کام (چوکیداری) کے دام لیتا ہے دینی دام کمانے کی خاطر کلمے کا استعمال کیسے جائز ہو سکتا ہے۔

اب آگے کلمہ کے بعد اذان کے گرد پھیلے بدعات کے کانٹے ملاحظہ فرمائیں۔

اذان اور اقامت میں لائی گئیں بدعات

- ۱۔ اذان میں صلوٰۃ وسلام کا اضافہ
- ۲۔ اذان میں حضور کے نام پر اپنے انگوٹھے چومنا
- ۳۔ جمعہ کی اذان ثانی مسجد کے اندر نہ ہو۔
- ۴۔ قد قامت الصلوٰۃ سے پہلے کھڑے ہونے کو روکنا
- ۵۔ وبا اور قحط کے دنوں میں عام اذانیں دینا۔

① اذان میں صلوٰۃ وسلام کا اضافہ

اسلام میں عبادات سب توفیقی ہیں جن کا صحابہ کرامؓ سے منقول و ماثور ہونا ضروری ہے۔
 راہِ حق کی تعیین حضرت خاتم النبیینؐ نے مانا علیہ واصحابی سے کر دی ہوئی ہے اور یہ بات
 اپنی جگہ پختہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان میں صلوٰۃ وسلام ہرگز نہ تھا۔ نہ شروع اذان میں
 نہ آخر اذان میں نہ درمیان میں۔ اذان میں اگر کچھ بھی اضافے کی گنجائش ہوتی تو اذان کے آخری جملے
 لا الہ الا اللہ کے ساتھ تکرارِ رسالت محمد رسول اللہ ضرور ملایا جاتا۔ جب یہ نہیں تو کوئی اور
 کلمہ یا صلوٰۃ وسلام اس حکم میں نہیں کہ اسے اذان میں داخل کیا جاسکے۔

بریلوی مولویوں کا طریق واردات

بریلوی مولویوں میں جب دین میں کوئی نئی چیز داخل کرتی ہو تو وہ عام طور پر اسے تخصیص کی
 راہ سے لاتے ہیں ان کا دعوئے خاص ہوتا ہے لیکن اس پر دلیل وہ عام لاتے ہیں کسی عمل کو کسی
 خاص وقت سے یا کسی خاص ہیئت سے مخصوص کرنے کا حق صرف شریعت کہے گا جس نے اسے

کسی خاص وقت یا کسی خاص بہتیت سے خاص نہیں کیا تو بریلوی اسے کسی خاص وقت سے خاص کر کے ایک بدعت کیوں کھڑی کر دیتے ہیں اور جب ان سے اس کی دلیل پوچھی جائے تو وہ دلیل میں لاتے ہیں ان عموماً کہ جن کا اس خاص وقت یا خاص بہتیت سے سرے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بات چل رہی ہوتی ہے اذان کے ساتھ صلوٰۃ وسلام پڑھنے کی اور وہ آیت پڑھنی شروع کر دیتے ہیں جس میں مطلق درود وسلام پڑھنے کا حکم ہے۔ اب یہ لوگوں کو مغالطہ دینا نہیں تو اور کیا ہے۔ دعوئے خاص اور دلیل عام۔

عوام کو چاہیے کہ وہ ان کے اس طریقِ واردات سے آگاہ رہیں جب وہ اس طرح مغالطہ دیں تو انہیں صاف کہیں آپ کا دعوئے خاص ہے آپ اذان کے ساتھ درود وسلام پڑھتے ہیں اور آپ جو دلیل پیش کر رہے ہیں یہ عام ہے اس میں اذان کا کوئی ذکر نہیں۔ سر آپ کے دعوئے اور دلیل میں کوئی مطابقت نہیں ہے۔

افسوس کہ مولانا احمد رضا خاں بھی اسی راہ پر چلے ہیں۔ بات اذان کی ہو رہی تھی آپ مطلق درود کو لے بیٹھے۔ دیکھئے کیسی دھنائی سے لکھتے ہیں :-

میں امر کا اللہ عز وجل قرآنِ عظیم میں مطلق حکم دیتا ہوا درود اپنا اور اپنے ملائکہ کا کافل بتاتا ہوا ہے (اذان کے ساتھ پڑھنے کے) بدعت کہہ کر منع کرنا انہیں لمیرا کا کام ہے اور وہ مابغیر گمراہ نہ ہوں گے تو اُمیں بھی گمراہ نہ ہو گا اس کی گمراہی ان سے ہلکی ہے۔

دیکھئے اعلیٰ حضرت کس دے انداز میں شیطان کی خیر خواہی کئے ہیں۔ بریلویوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ شیطان نماز پڑھتا ہے اور وہ بھی دکھانے کے لیے نہیں۔ بلکہ اس لیے کہ شاید اس کی منفرت ہو جائے۔

۱۔ احکام شریعت حصہ اول ص ۱۵ طبع مراد آباد ۱۹۸۰ء ملفوظات مولانا احمد رضا خاں حصہ اول ص ۱۸

شیعوں کی اذان کا بہانہ

بعض نادان بریلوی کہتے ہیں کہ چونکہ اثنا عشری شیعوں نے اپنی اذان میں خلافت علیؑ بلا فضل کا اضافہ کر رکھا ہے۔ اس لیے ہم اپنی اذان میں اضافہ کیوں نہ کریں۔ مصر میں فاطمیں نے جو اسماعیلی عقیدہ رکھتے تھے۔ اذان میں السلام علی الملک الظاہر کا اضافہ کر رکھا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبیؒ نے اسے بدل کر بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام شروع کر دیا تو ہمارا یہ اضافہ اب صرف شیعوں کے مقابل میں ہیں۔

جواب عرض ہے کیا متہارے لیے شیعہ ہی مشعل راہ رو گئے ہیں۔ تم کہاں تک ان کے چمچے چلو گے ہمارے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انا علیہ واصحابی کو سنگ میل بنایا تھا تم شیعوں کو اپنا پیشوا بنا بیٹھے شیعوں میں ایک فرقہ منوفہ گزرا ہے جس نے اذان میں اضافہ کیا تھا۔ اثنا عشری شیعہ محدث شیخ صدوق ابن بابریہ النعمی (۳۸۱ھ) نے من لایحضرہ الفقیہ میں اس کی پرزور تردید کی ہے اور لکھا کہ حضرت علیؑ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حق ولایت رکھتے ہیں۔ لیکن یہ جملہ اذان میں سے نہیں اسے اذان میں کیوں داخل کر دیا گیا ہے۔ ابن بابریہ قتی نے اس پر صریح لفظوں میں منوفہ پر لعنت کی ہے۔

سلطان صلاح الدین ایوبیؒ نے جب اسماعیلیوں پر فتح پائی تو اسے پھر سے ان کی بغاوت کا اندیشہ تھا۔ وہ نہ چاہتا تھا کہ دیہات اور صحرائی آبادیوں میں یہ بات چلے کہ سلطان نے اذان میں صلوٰۃ و سلام نہ کر دیا ہے۔ اس نے اس سیاسی مصلحت سے اس بدعت کا کچھ مالہ کر دیا کہ اب سبائے اسماعیلیوں کے امام ظاہر کے صلوٰۃ و سلام حضرت خاتم النبیینؐ پر پڑھا جانے لگا اور پھر جب حالات درست ہو گئے تو یہ صلوٰۃ و سلام بھی مصر کی اذانوں سے جاتا رہا۔ اور آج مصر میں یہ کسی مسجد میں اذان کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ محض ایک وقتی مصلحت تھی۔

اذان کے بعد صلوٰۃ و سلام کہنا یہ آٹھویں صدی کی یاد ہے۔ اس سے پہلے یہ کہیں نہ تھا: خود مولانا احمد رضا خاں لکھتے ہیں:-

درمختار میں ہے۔ والتسلیم بعد الاذان حدث فی ربيع الآخر ۸۱۰ مبع مائۃ واحدی وثمانین فی عشاء لیلة الاثنین ۱۰

اب آپ ہی خود فرمائیں جو چیز اسلام کی پہلی سات صدیوں میں کہیں نہ پائی گئی نہ کہیں سنی گئی۔ وہ اسلام میں کیسے مستحسن ہو گئی۔ استحسان اور استحباب شرعی حکم ہیں۔ ان کے لیے دلیل شریعت سے ہونی چاہیے۔ کسی بادشاہ کا فرمان اس کے لیے کافی نہیں ہو سکتا ہے اس نے کسی مجبوری میں منع کیا تھا اسے کون جانے پاکستان میں پیر جماعت علی شاہ صاحب (علی پر ضلع سیالکوٹ) کے پیروؤں نے اس مسئلہ پر بریلویوں کی کھل کر مخالفت کی ہے۔

پیر جماعت علی شاہ صاحب مولانا احمد رضا خاں کی زندگی میں کبھی ان کے ہم خیال نہ ہوئے تھے۔ مولانا احمد رضا خاں حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی پر کبھی تعرض بھی کر دیتے ان کی پوزیشن کمزور کرنے کی کوشش کرتے اور پیر جماعت علی شاہ صاحب مشائخ نقشبندیہ پر جان دیتے تھے۔ اب کوئی نقشبندی کیسے مولانا احمد رضا خاں کا معتقد ہو سکتا ہے۔ احمد رضا خاں لکھتے ہیں:-

کوئی مجددی ان کے قول سے استدلال کرے اس کو وہ جانے بلکہ

مجددی چرنا کیا کوئی عیب ہے؟ مولانا احمد رضا خاں اسے اس طرح ذکر کر رہے ہیں گویا ان کی مجددیوں سے کوئی نسبت عقیدت نہیں۔ پھر تعجب ان مجددیوں پر ہے جو مولانا احمد رضا خاں کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔

اذان کے ساتھ دُرودِ ملانے کی ایک بریلوی دلیل

سباہِ اہلِ سننِ مرگہ کے علاقہ میں ایک بریلوی شیخ، محدث بکرجہ، جس کا پیشہ اپنے مفروضہ افغان
 نواب کرتے سنائی دے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ (۶۷ھ) کہتے ہیں کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کو فرماتے سنا۔

أخاف سمعته المؤمن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فانه من صلى على صلوة
صلى الله عليه بها عشر أله

ترجمہ: جب تم مؤذن کو (افان دیتے) سنو تو تم بھی وہ کلمات کہو جو وہ مؤذن کہہ رہا ہے پھر تم مجھ پر درود پڑھو جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے۔

بریلوی استدلال

اس حدیث سے پتہ چلا کہ اذان کو درود شریف سے ایک بڑی مناسبت ہے۔ اذان کے ساتھ اسے پڑھنا بڑی ہی مناسب ہے۔ اذان کے بعد ہم اس لیے درود پڑھتے ہیں کہ سب سننے والوں کو اس طرف آکر ہو جائے اور وہ بھی پڑھیں سو یہ ہمارا پڑھنا عینما ہے۔

اجواب

یہ درد و شریف پڑنے کا حکم اذان سننے والوں کو ہے اذان دینے والے کو نہیں۔ اذان ایک دعوت اور اعلان ہے۔ دعوت اور اعلان کی اصل یہ ہے کہ وہ خبر پہنچے تاکہ دوسروں کو پتہ چلے اور درد و شریف پڑنا

مسن بنی داؤد جلد ۱ ص ۱۷۷ حضرت نے فرمایا: التَّوَدُّنُ يَفْعُلُ لَهْ صَدَى حَوْتَهْ، تَوَدُّنُ كِى اس حد تک مغفرت ملے گی جہاں تک اس کی آواز پہنچے۔ (رواہ ابوداؤد)

ایک دعا ہے اور وہ اکا مزاج یہ ہے کہ وہ آہستہ ہو — اذان سننے والے جس طرح آہستہ آواز سے کلمات اذان ساتھ ساتھ دہراتے ہیں۔ اسی آواز سے وہ آگے درود شریف پڑھ لیں گے۔ مؤذن با آواز بلند درود شریف اذان کے ساتھ ملائے۔ یہ بات کہاں سے نکل آئی۔ اس پر غور کیجئے۔

② جربات تینہا با آواز بلند کہی جانے وہ کچھ دنوں بعد چھ روزہ کی حاتی ہے تاکہ عبادت اپنی اصل پر آجائے۔ آنحضرت نے آمین بھی با آواز بلند کہی تاکہ مقتدیوں کو آمین کے محل اور تلفظ کا پتہ چل جائے۔ پھر جو آمین سنت قائمہ قرار پائی۔ وہ اب تک احناف کے ہاں آہستہ آواز سے کہی جاتی ہے۔

اذا دعا بال دعاء المأثور جهر او معه القوم ليتعلموا الدعاء لا بأس به و اذا تعلموا حينئذ يكون جهر القوم بدعة ۛ

ترجمہ جب امام ایسی دعائیں جو آثار میں ملتی ہیں بلند آواز سے مانگے اور قوم بھی اس کے ساتھ اسی طرح کریں تاکہ دعا سیکھ جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں جب وہ سیکھ لیں تو اس وقت ان کا بلند آواز سے دعا کرنا بدعت ہوگا۔

③ اب بریلویوں کی مسجدوں میں آج کل جو اذان کے ساتھ صلوٰۃ وسلام لاتے ہیں وہ اذان سے پہلے پڑھتے ہیں اذان کی باری بعد میں آتی ہے اسے متوصلو اعلیٰ کا تیس حکم تھا نا کسی صاحب علم کہ کام نہیں ہو سکتا۔ پھر صحابہ کرام نے حضورؐ کے اس ارشاد پر کبھی عمل کیا یا نہیں۔ اس ارشاد کے اولین مخاطب رہی تھے کیا کبھی انہوں نے اپنی اذان میں کلمات اذان کے ساتھ کبھی درود وسلام بلند آواز سے ملایا تھا؟ فاعتبرا یا اولی الابصار۔

ذکر اور درود میں فرق

اصل ذکر اور درود دونوں میں یہ ہے کہ آہستہ آواز سے ہو۔ البتہ بعض حالات میں ذکر بلند آواز سے بھی جائز ہے۔ بشرطیکہ اس سے مسجد میں کسی قرآن پڑھنے والے کو کسی نماز پڑھنے والے کو اور

نہ فتاویٰ عالمگیری جلد ۴ ص ۱۹

کسی سونے والے مشکف کو کرنی تکلیف نہ ہو لیکن درود شریف کہیں با آواز بلند پڑھنے کی اجازت نہیں اسے ہمیشہ آہستہ ہی پڑھنا ہوگا۔ فقہ حنفی میں یہ مسئلہ مراجعت سے موجود ہے۔

والسنة ان یخفی صوته بالدعاء

ترجمہ۔ اور سنت طریقہ یہ ہے کہ دعا کے لیے اپنی آواز کو آہستہ رکھے اور روضہ

اقدس پر جب صلوٰۃ و سلام عرض کرے تو ادب ملحوظ رکھے۔

ولا یرفع صوته ولا یقتصد

ترجمہ اور صلوٰۃ و سلام میں اپنی آواز اونچی نہ کرے نہ درمیانی آواز نکالے۔

یعنی بالکل آہستہ بالکل دبی آواز سے صلوٰۃ و سلام عرض کرے۔ یہ گلے پھاڑ پھاڑ کر درود و

سلام کہنا اور اسے اذان کی طرح جبر کہنا اس سے زیادہ ادب و درود کی بے ستمی کیا ہوگی۔

ہدایہ کی شرح فتح القدیر میں ہے:-

و یستحب ان یرسل علی النبی المعلم للخیار صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ

من تلبیۃ و یخفی صوته بذلك

ترجمہ۔ اور مستحب ہے کہ تعلیم سے فارغ ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر سکھانے

والے ہیں ان پر درود پڑھے اور درود پڑھتے آواز آہستہ رکھے۔

علماء احناف تحریر کہیں کہ درود شریف کا درود عا ہرنے کے، مزاج یہ ہے کہ اسے نہایت

دبی آواز سے پڑھا جائے اور یہ نام کے حنفی اذان کے ساتھ درود و سلام اتنی بلند آواز سے لگا پھاڑ

پھاڑ کر پیش کرتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر (۶۶۹ھ) البیہقہ ثانی بھی کہا جاتا ہے وہ بھی لکھتے ہیں:-

ثم اذا احرم صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقب احرامہ سراً و

هكذا یفعل عقب التلبیۃ

لہ فتاویٰ عالمگیری جلد ۲ ص ۲۳ لہ ایضاً کتاب التماسک جلد ۲ ص ۲۴ فتح القدیر جلد ۲ ص ۲۴

لہ البحر الرائق جلد ۲ ص ۲۴

ترجمہ: پھر جب احرام باندھ لے اور محرم ہو جائے تو اس کے متعلّقاً بعد (نہایت
آہستہ سے) جیسے کوئی راز کی بات ہو درود شریف پڑھے اور اسی طرح آہستہ آواز
سے لبیک کے بعد بھی درود شریف پڑھے۔

کشتی بچکے کھانے لگے اور مسافر گہرا جائیں تو ذکر آہستہ آواز سے کریں۔ لڑائی کے وقت
بھی ذکر الہی نہایت آہستہ آواز سے ہو اور درود شریف میں توفیق اسی میں ہے کہ آہستہ ہو
گلا چھاڑ چھاڑ کر نہ ہو۔ نہ یہ لادوسیکر پڑھا جائے۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے۔

والا خفاء افضل عند الفزع فی السفینۃ وملاعبتہم بالسیوف وکذا
المصلوۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم

ترجمہ: کشتی میں گہرا سٹ کے وقت بھی آہستہ اللہ کا ذکر کرے۔ تلواروں سے
کھیلنے وقت بھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے وقت بھی
آواز کو آہستہ رکھے

درود شریف بلند آواز سے پڑھنا پھر اسی آواز میں جس میں اذان کہتے ہیں اس کا فقہ حنفی
میں رائی کے دانے کے برابر جزا نہیں ملتا۔ چہ جائیکہ اسے حنفی مذہب کا نشان سمجھا جائے۔ ہاں کوئی
جلی حنفی ہو طرح کہنے پر مذکر لے تو ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں۔

تبعیہ تو اس آواز سے نہیں کہا جاتا جس میں اذان کہتے ہیں۔ یہ ایسی آواز سے کہتے ہیں کہ
ساتھ والے سنتے ہیں درود والے نہیں اور درود شریف کے بارے میں حکم ہے کہ اسے تبعیہ کی آواز
سے بھی آہستہ آواز میں پڑھا جائے۔ دسویں صدی کے مجدد و قاری علی قاری علیہ رحمۃ ربہ المبارک بھی
کہتے ہیں۔

وعی الدارقطنی والبیہقی انه علیہ السلام کان یصلی علی نفسه بعد التلبیۃ

وینتحب ان یکون صوته به اخفض من التلبیۃ

ترجمہ: عالمگیری جلد ۱ ص ۱۸۱ مرقاۃ جلد ۲ ص ۱۸۱

ترجمہ: دارقطنی اور بہیقی روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بلیک پکارنے کے بعد اپنے اوپر خود بھی درود پڑھتے تھے اور مستحب یہ ہے کہ درود پڑھنے کی آواز تبیسی کی آواز سے بھی دینی اور نجی ہو۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے کچھ لوگوں کو مسجد میں بلند آواز سے درود پڑھتے دیکھا تو علی الاعلان فرمایا: ما اراکم الا مبتدعین۔ تم سب بدعتی ہو۔ یہ کہا اور انہیں مسجد سے نکال دیا۔ ان تفصیلات سے یہ بات کھل کر آپ کے سامنے آگئی ہو گی کہ یہ موضوع صرف اذان میں صلوٰۃ وسلام کے اضافے کا نہیں۔ درود وسلام کو جبر سے پڑھنے کا بھی ہے اور یہ وہ صورت عمل ہے جس کی نفع خفی میں خود گنجائش نہیں ہے۔

سورہ بقرہ میں صامد کا ٹیل کر مؤذن اذان کی آواز کے ساتھ درود وسلام پڑھتا ہے۔ ایسی بدعت ہے کہ اہل السنۃ والجماعہ کی منہوں میں اس کے لیے کوئی مقام نہیں۔ اہل السنۃ والجماعہ اور بریلویوں کا یہ اختلاف ایک اصولی اختلاف ہے یہ کوئی برسر راہ کا اختلاف نہیں۔

هَذَا مَا عَنِى وَهَذَا النَّاسُ مَا عِنْدَهُمْ وَاللّٰهُ عَلىٰ مَا اَقُولُ شَهِيدٌ۔

میں سال سب سے پہلے اذان میں صلوٰۃ وسلام تلا یا گیا اور یہ سنت اسلام پہلی دفعہ مجروح ہوئی تو امام سیوطیؒ کے بیان کے مطابق بنی نوع انسان میں پہلی جنسی تبدیلی اسی سال واقع ہوئی۔ لڑکیاں لڑکے بنتے لگے اور لڑکے لڑکیاں اور آج کل کی یہ مخلوط فضا اذان کو مخلط ملط کرنے کی واقعی ایک قومی نثر ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ یہ سن ۸۱ء ہر تھا۔ جب اہل سنت کی اذان پہنی دفعہ کسی اضافے سے مخلوط کی گئی۔

② اذان میں حضور کے نام پر انگوٹھے چومنا

بریلویوں میں ایک یہ بدعت بھی پائی جاتی ہے کہ اذان سنتے وقت وہ اپنے انگوٹھوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے قرار دے کر نہایت محبت اور عقیدت میں ان انگوٹھوں کو چومتے ہیں۔ اب اپنے انگوٹھوں کو حضور کے انگوٹھے قرار دینے کی اس گستاخی پر ان کی ایک دلیل ملاحظہ

ہو:-

سید الکائنات نے کیا بیعت رضوان کے موقع پر کیا ہے بائیں ہاتھ کو سیدی حضرت عثمانؓ کا ہاتھ نہ ٹھہرایا؟ کیا سید الکائنات نے پیر اپنے دائیں ہاتھ سے سیدی حضرت عثمانؓ کی بیعت نہ لی؟ اگر ہم اپنے انگوٹھوں کو اذان میں حضور سید الکائنات کے انگوٹھے سمجھ کر انہیں بدست عقیدت دیں تو یہ نا جائز کیسے ہو گیا۔ کیا صحیح بخاری میں اس کی اصل نہیں ملتی کہ سید الکائنات نے اپنے ہاتھ کو سیدی حضرت عثمانؓ کا ہاتھ ٹھہرایا اور پندرہ سو صحابہؓ نے اس پر سکوت کیا کسی نے نکیر نہ کی۔ کیا صحابہؓ کا اجماع محبت نہیں ہے؟

غیر مجتہد جب اجتہاد پر آجائے تو ایسے ہی گمراہ ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کا ہر کلام اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور عصمت کے سائے میں ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان میں جو حضرت عثمانؓ کی بیعت لی یہ وحی الہی سے تھی۔ گو یہ وحی غیر متلو تھی اور اس طرح حضرت عثمانؓ کے مثالی ہاتھ پر اللہ رب العزت کا ہاتھ تھا اس کا ذکر وحی متلو (قرآن کریم) میں موجود ہے۔

پھر حضرت عثمانؓ کا حضور رسالت مآبؐ کا احترام ملاحظہ ہو آپ فرماتے ہیں:-
میں نے جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی میں نے اپنے اس ہاتھ سے شکر گناہ کو نہیں چھوڑا۔

لہ اسشتہار و احب الامتبار (مولانا) مختار احمد مطبوعہ کانپور لہ رواہ ابن ماجہ ص ۴

اب کئی ان اہل بدعت سے پوچھے کہ جب تم اذان میں اپنے انگوٹھوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے قرار دیتے ہو تو پھر کیا تم اپنے ان ہاتھوں سے استنجا نہیں کرتے؟ کیا مہتاب یہی احترام معطیٰ ہے؟ اور کیا مہتاب سے پاس بھی کوئی وحی آتی ہے کہ مہتاب سے انگوٹھے حضور سرور کائنات کے انگوٹھوں کے درجہ کو پہنچ گئے ہیں؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گستاخی سے بچو۔

پھر اپنی اس گستاخی پر بریلویوں نے ایک موضوع روایت کا سہارا لے رکھا ہے اس پر عمل کرنے سے پہلے بریلویوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر پوری نظر رکھنی چاہیے تھی۔
 من کذب علی متعمداً فلیتبوأ مقعده من النار

موجبہ جس نے جانتے بُرہنہ مجھ پر جھوٹ باندھا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔

حضرت ابو بکر صدیق اپنی تمام زندگی میں حضور کے ساتھ اس طرح چلے ہیں جیسے سایہ اپنی اصل کے ساتھ چلتا ہے سو حضرت ابو بکرؓ پر جھوٹ باندھنا بھی جہنمی ہونے کا ہی ایک نشان ہے۔
 وہ موضوع روایت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب مؤذن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے سنا تو آپ نے اپنی انگوٹھوں کے باطنی حصے کو چڑھا اور آنکھوں سے لگایا۔ یہ روایت علامہ دہلویؒ کی کتاب منہ افرادس کے حوالے سے نقل کی جاتی ہے۔

فن حدیث میں جو کتابیں موضوعات (گھڑی ہوئی احادیث) پر لکھی گئی ہیں ان میں علامہ طبرانی کی تذکرۃ الموضوعات اور علامہ قاریؒ کی موضوعات کبیر بہت معروف ہیں۔ ان دونوں میں علی الترتیب ص ۳۱۷ اور ص ۳۱۸ پر یہ روایت لایا ہے کہ کہہ کر نقل کی گئی ہے۔ اس کا ان موضوعات کی کتابوں میں اس طرح نقل ہونا بتاتا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے۔ موضوعات کی بحث میں جب کسی حدیث کے متعلق کہا جائے لایا ہے اس کے حسن یا ضعیف ہونے کا کوئی ذکر نہ ہو تو اس سے مراد اس

حدیث کا سرے سے نہ ثابت ہونا ہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس سے حن یا ضعیف ہونے کی نفی نہ ہو اور ان کتابوں کا اسلوب سمجھنے والوں پر یہ بات مخفی نہیں ہے۔ یہاں لایصح کا مطلب یہی ہے کہ یہ روایت سرے سے ثابت نہیں — علامہ سخاویؒ نے اسے مقاصد میں بھی نقل کیا ہے مگر علامہ قاریؒ نے موضوعات کبیر میں اسے علامہ سخاویؒ کے حوالے سے ہی لایصح کے الفاظ سے نقل کیا ہے۔

جب کسی ضعیف حدیث کو مجروح کیا جائے تو اس کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ موضوع ہے۔ ورنہ ضعیف کے نیچے اور کون سا درجہ ہے کہ ضعیف پر جرح کر کے اسے اس درجہ تک لایا جائے۔ مولانا احمد رضا خاں نے انگوٹھوں کے چومنے کی روایات کو صرف ضعیف نہیں کہا ضعیفہ مجروح کہا ہے۔ آپ لکھتے ہیں :-

اذان میں وقت استماع نام پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھوں کے ناخن چومنا آنکھوں پر رکھنا کسی حدیث صحیح مرفوع سے ثابت نہیں نہ جو کچھ اس میں روایت کیا جاتا ہے کلام سے خالی ہے جو اس کے لیے ایسا ثبوت مانے یا اسے مسنون جابن یا نفی ترک کو باعث زجر و ملامت کہے وہ بے شک غلطی پر ہے ہاں بعض املو حدیث ضعیفہ مجروحہ میں تفصیل وارد ہے۔

یہاں مولانا احمد رضا خاں نے صریح طور پر ان روایات کو اس درجے میں ضعیف مانا ہے کہ ان پر ضعف سے آگے بھی جرح ہے۔ اب ضعف سے آگے وضع کے سوا اور کیا درجہ باقی رہ جاتا ہے اس پر آپ خود غور فرمائیں۔

ضعیف حدیث پر عمل بھی اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اس پر عمل کرنے والا یہ عقیدہ نہ رکھتا ہو کہ اس کا ثبوت حدیث میں موجود ہے۔

لا یقعد عند العمل به ثبوتہ ۛ

ترجمہ۔ اس پر عمل کرنے والا یہ عقیدہ نہ رکھتا ہو کہ یہ عمل شرعاً ثابت ہے۔
اب آپ ہی بتائیں اذان میں یہ انگٹھٹھے چومنے والے اپنے اس عمل پر کیا عقیدہ رکھتے ہیں
اور نہ کرنے والے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔

بریلوی حضرات کو اگر واقعی یہ یقین ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے موضوع نہیں تو انہیں چاہیئے کہ
اس کی کوئی ایسی سند پیش کریں جس میں کوئی راوی متہم بالوضع نہ ہو۔ سنہیں ایک راوی بھی وضع ہو تو
حدیث ضعیف نہ رہے گی۔ ضعیف حدیث پر عمل بھی صرف اس صورت میں جائز ہے کہ وہ موضوع درجے
تک نہ پہنچی ہو۔ علامہ سخاویؒ (۹۰۲ھ) لکھتے ہیں:۔

يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحدیث
الضعیف ما لم یکن موضوعاً۔

ترجمہ۔ فضائل اور ترغیب و توجیح میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا اسی وقت تک
جائز اور مستحسن ہے کہ وہ موضوع ہونے کے درجے تک نہ پہنچی ہو۔

علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے تمییز المقال میں ان احادیث کے بارے میں تفصیل یہ دیا ہے۔

الحدیث التي رويت في تقبيل الانامل وجعلها على العينين عنه سماع
اسمه صلى الله عليه وسلم عن المودن نأكل كلمة التهنيدة كلها موضوعات۔

ترجمہ۔ وہ احادیث جو حضورؐ کا نام لینے کے وقت انگلیوں کے چومنے اور انہیں
آنکھوں پر رکھنے کے بارے میں روایت کی گئی ہیں سب کی سب موضوع ہیں۔

مولانا احمد رضا خاں اور مفتی احمد یار خاں میں اختلاف

مولانا احمد رضا خاں جس درجے میں بھی اس مسئلے کا اقرار کرتے ہیں وہ مسئلہ انگٹھٹھے چومنے
کا ہے انگلیاں چومنے کا نہیں اور مفتی احمد یار خاں صاحب انگٹھٹھے چومنے کی بجائے انگلیوں کے

چرمینے کے قائل ہیں مولانا احمد رضا خاں انگوٹھوں کے ناخنوں کو ۲ انگٹوں پر رکھنے کا مسئلہ بیان کرتے ہیں مگر مفتی صاحب انگلیوں کے اندر کے حصوں کو چرمینے کے قائل ہیں مولانا احمد رضا خاں کی یہ کتاب منیر العینین فی تفصیل الالبہامین انگوٹھوں کے حق میں ہے۔ مگر مفتی صاحب کو انگلیوں کی عادت مفتی بریلویوں میں دونوں طرح یہ مکمل جاری ہے۔

ایک دفعہ دونوں گروہوں کے کچھ لوگ بات کے تفسیے کے لیے بیٹھے کہ انگوٹھے چرمے جائیں یا انگلیاں۔ مسئلے کا فیصلہ تو ان میں نہ ہو سکا۔ البتہ مولانا محمد عمر اجہرودی نے دونوں میں اس طرح صلح کرادی کہ سری نمازوں کی اذان میں انگلیاں اور جہری نمازوں کی اذان میں انگوٹھے چرمے جائیں۔
سنا ہے اسی پر دونوں فرقہ راضی ہو گئے۔

ہم کہتے ہیں جب اصل مسئلہ ہی کہیں موجود نہیں تو اس کی یہ تفصیل کہاں موجود ہوگی۔ ہم مولانا محمد عمر صاحب سے اس کی دلیل نہیں پوچھتے وہ اپنی ان بدعات کا جواب دینے کے لیے خود اللہ کے حضور پہنچ چکے ہیں۔

اہل بدعت نے اپنے اس خود ساختہ مسئلے کے لیے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیقؓ کے نام سے روایت گھڑی اور اس کی حقیقت آپؓ عترۃ اہلہ محدثین سے سن چکے ہیں۔ اس دور کے اہل بدعت نے کہا زمین پر پہلے خلیفہ تو حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اب ان کے نام سے بھی انہوں نے ایک روایت گھڑ لی مفتی احمد یار خاں صاحب لکھتے ہیں:-

حضرت آدم علیہ السلام نے روح القدس کے دیکھنے کی تمنا کی تو وہ نور ان کے انگوٹھوں کے ناخنوں میں چمکایا گیا۔ انہوں نے فرط محبت سے ان ناخنوں کو چوما اور ان کو بوسہ لگایا۔

مفتی صاحب کہتے ہیں یہاں روح القدس سے مراد نور مصطفیٰ ہے جو آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں چمکایا گیا تھا کیا ہم مفتی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا آپ کے انگوٹھوں میں بھی کبھی نور مصطفیٰ چمکا ہے جو آپ انہیں بار بار چومتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آدم ثانی کا دعوے کرنا

آپ کے پیش نظر ہو۔ اور اس پر آپ اپنے انگوٹھوں میں نور مصطفویٰ چمکنے لگے مدعی ہوں۔
 پیسہ غنیۃ الشرفی الارض ہوں (جیسے آدم علیہ السلام) یا پیسہ غنیۃ راشد (حضرت ابو بکر صدیقؓ) بریلویوں
 نے ان کے نام سے اذان میں انگوٹھے چومنے کی روایت بنا رکھی ہیں۔

نوٹ: منقہ صاحب نے یہ روایت کہاں سے لی ہے؟ اپنے استاد مولانا نعیم الدین مراد آبادی سے
 انہوں نے اسے کہاں سے لیا ہے وہ ان کی زبان سے سنئے اور ان محققین کے اس اعتماد پر
 سر دھینے۔

ولایت سے انجیل کا ایک بہت پرانا نسخہ برآمد ہوا..... اس میں لکھا ہے:
بعض صوفیوں نے بطور علاج اس میں فائدہ دیکھا

بعض اعمال بطور علاج مفید پائے گئے تو علماء نے ان کی اجازت دی بشرطیکہ کر لے والا
 اسے دینی تقاضا نہ سمجھے نہ اس کے شرعی ثبوت کا قائل ہو اسے درجہ علاج میں ہی رکھے۔ حضرت خضرؑ
 کے اعمال شرعی درجہ میں سمجھ نہیں آسکتے تھے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہو سکا۔
 علماء شریعت نے لکھا ہے کہ صوفیہ کا عمل علت و حرمت میں سند نہیں دکھتا۔

ایک درویش محمد بن بابا نے بیان کیا ایک باریز آندھی سے ان کی آنکھ میں کنکری پڑ گئی۔
 وہ ٹپکتی نہ تھی اور سخت درد مٹتا۔ انہوں نے مؤذن کو اذان دیتے سنا۔ جب اس نے اشدھ ات
 محمد رسول اللہ کہا تو انہوں نے بھی یہ کمرہ دہرایا کنکری فوراً نکل گئی۔ اس طرح ایک درویش امجد
 نے اپنا تجربہ بیان کیا کہ جو شخص اذان میں حضور کا نام سن کر اپنی انگشت شہادت اور انگوٹھے کا جوڑ
 آنکھوں سے لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی۔

یہ تجربے عملیات کی قبیل سے ہیں یہ شریعت کے مسائل نہیں تاہم ان کے اثرات دیکھے
 گئے۔ علامہ شامی نے فتاویٰ صوفیہ سے اسے نقل کیا اور جو ضعیف روایات ان کے ثبوت میں انہیں

ملہ جاہ الحق ص ۲۵۰ س پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا غیر مٹتا

ہیں ان کے پیش نظر اس عمل کو مستحب کہا اور آخر میں کہہ دیا کہ حضورؐ سے اس باب میں کوئی صحیح حدیث نہیں ملی۔ يستحب ان يقال عند سماع الاذان من الشهادة صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وعند الثانية منها قرة عيني بك يا رسول الله.... كذا في كنز العباد للقهستاني ونحوه في الفتاوى الصوفية وفي كتاب الفردوس من قبل ظهري البهامية عند سماع.... ولم يصح في المرفوع من كل هذا شيء

ترجمہ: مستحب ہے کہ پہلی شہادت (اشہد ان محمدًا رسول الله) کے وقت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم یا رسول اللہ ہے اور دوسری شہادت کے وقت قرة عینی بك یا رسول اللہ میری آنکھ کی ٹھنڈک آپ کے نام سے ہے، کہہ کنز العباد میں اسی طرح دیا گیا ہے: فتاویٰ صوفیہ میں بھی اسی طرح دیا گیا ہے، فتاویٰ صوفیہ میں بھی اس طرح ہے اور سند الفردوس میں ہے جس نے اپنے انگوٹھوں کی پشت کو اس سنبھنے پر بوسہ دیا.... الخ مرفوع روایات میں سے اس باب میں کوئی چیز صحیح طور پر ثابت نہیں۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اس عمل کو زیادہ سے زیادہ مستحب کا درجہ دیا جاسکتا ہے لیکن جب یہ عمل اہل بدعت میں کفر و اسلام کی نشانی بن چکا ہے تو اسے ناجائز قرار دیے بغیر اور ترک کیے بغیر اہل حق کے لیے اور کوئی راہ نہیں۔ بریلویوں کے بڑے عالم مولانا محمد احمد رضوی ہستم مدرسہ حزب الاخوان لکھتے ہیں :-

فہماتے اخلاف بتصریح فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی امر مستحب کو فرض و واجب سمجھنے لگے یا کسی امر مستحب کو فرض اور واجب کا درجہ دے تو جان لو کہ اس پر شیطان کا داؤ چل گیا.... جب کسی مستحب کو ضروری سمجھنے کا یہ حکم ہے تو اندازہ لگاؤ کہ کسی بدعت یا منکر کو ضروری سمجھنے والے کا کیا حال ہوگا۔

شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ ۲۱ نماز چاشت کے بارے میں جو سند صحیح سے ثابت ہے

سند روا الحق راجد اصح ۳۲ سے بصیرت از محمد رضوی بحوالہ مرقات

حضرت ابن عمرؓ کے اسے بدعت ٹھہرانے کے بارے میں لکھتے ہیں :-

جو لوگ اسے بدعت کہتے ہیں وہ لوگوں کے مجمع ہونے اور مسجد میں علی الاعلان پڑھنے کی بنا پر ہے یہ نماز (نماز چاشت) حد ذات میں تو مشروع ہے لیکن اس کا ایسا اجتماع اور اظہار کرنا جیسا کہ یہ عمل فرائض میں سے ہو بدعت ہے۔^۱

گجرات کے حلیل القدر عالم حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم لاہوری بھی لکھتے ہیں :-
نام مبارک لے کر، یا سن کر، انگوٹھے چومنے کو حدیث سے ثابت شدہ ماننا اور سنون سمجھنا اور اس کو آپ کی تعظیم ٹھہرانا غلط اور بے دلیل ہے یہ بدعتوں کی ایجاد ہے اور اس سے احتراز کرنا ضروری ہے۔^۲

اب صورت یہ ہے کہ لوگ اس کو آپ کی خاص تعظیم اور سنت مقصودہ سمجھتے ہیں اور نہ کرنے والے کو لمن طعن کرتے ہیں اور تحفیت کے خلاف اور اہل سنت سے خارج تصور کرتے ہیں یہ تمام باتیں غلط ہیں اور ان کی بنا پر یہ ضروری ہے کہ ایسا نہ کیا جائے اور اس عمل کو ترک کر دیا جائے۔ فقہ کا سلمہ قاعدہ ہے کہ مستحب کو جب اپنے درجہ سے بڑھا دیا جاتا ہے تو وہ منکر ہو جاتا ہے واستنبط منه ان المندوب ینقلب مکروہا اذا خیف ان یرفع عن مرتبته۔ ترجمہ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ مستحب چیز بھی مکروہ ہو جاتی ہے جب اُسے اپنے درجہ سے اونچا کیا جائے۔
حافظ ابن حجر عسقلانیؒ بھی لکھتے ہیں :-

ان المندوبات قد تنقلب مکروہات اذا رفعت عن مرتبتها لان التیامن متعبد فی کل شیء من امور العبادۃ لکن لما خشی ابن مسعود ان یفتقدوا وجوبہ اشار الی کراهتہ۔^۳

۱۔ مدارج النبوة جلد ۱۸ ص ۱۶۸ فتاویٰ رحیمیہ جلد ۸ ص ۲۴۳ مجمع البحار جلد ۲ ص ۲۴۳ ۲۔ فتح الباری جلد ۲ ص ۲۸۱

حضرت صدیق اکبرؓ کی طرف جس حدیث کی نسبت کی جاتی ہے وہ موضوع ہے۔ حضرت مخفی کفایت اللہ دہلوی لکھتے ہیں :-

جب کہ حدیث کا ناقابل استدلال ہونا ثابت ہے تو پھر اس کو منت یا تحب سمجھنا بے دلیل ہے اور اس کے تارک کو طاعت کرنا یا طعن کرنا مذموم زیادہ سے زیادہ اس کو بطور علاج رد کے ایک عمل سمجھ کر کوئی کر لے تو مثل دیگر عملیات مباح ہو سکتا ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔

⑤ جمعہ کی اذان ثانی مسجد کے اندر نہ ہو

مولانا احمد رضا خاں نے حضرت عثمانؓ کے خلاف یہ آواز اٹھائی کہ آپ نے جمعہ کی اذان ثانی مسجد کے اندر امام کے سامنے دلوانے میں غلطی کی ہے۔ یہ اذان مسجد کے باہر ہونی چاہیے یہ موقف اہل حدیث حضرات کا تھا احناف کا نہیں۔ مشہور اہل حدیث عالم مولانا شمس الحق نے عمن الجود میں یہی موقف اختیار کیا تھا۔ مولانا احمد رضا خاں جن مسائل میں اہل حدیث کے ساتھ چلے یہ مسئلہ بھی ان میں سے ہے۔ علماء بدایوں جو اکثر بدعات میں مولانا احمد رضا خاں کے ساتھ تھے اس مسئلے میں وہ بھی مولانا احمد رضا خاں کے خلاف ہو گئے۔ مولانا احمد رضا خاں نے علماء بدایوں جو عثمانی المذنب تھے کے خلاف ایک رسالہ اجلی انوار الرضا لکھا۔ اس میں آپ نے انہیں پوری نسبت کا طعنہ دیا جو کسی سنی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ مولانا احمد رضا خاں لے لکھا :-

جود بارہ اذان سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے اگر امام وقت ہے (اپنی ذات مراد تھی) جاہل ذنا مہذب اور ہزاروں دشنام کا مستوجب

ہے اور جو پدر پرستی میں (حضرت عثمانؓ کی پیروی میں) سنت نبوی اور
ارشاد اہل بیت پشت پھینک دے وہ جاہل سے جاہل ہو امام زمان اور
علامہ جنین و چٹاں ہے۔

حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوریؒ نے اس پر رسالہ تنظیث الاذان فی تحقیق محل الاذان
لکھا۔ پھر خیر آبادی علماء بھی مولانا احمد رضا خاں کے خلاف ہو گئے۔ مولانا صمد الدین اجیری نے بھی
القول الاظہر احمد رضا خاں کے خلاف لکھا۔ احمد رضا خاں سے اس کا جواب نہ بن پڑا۔ وہ علمی پایہ میں
مولانا اجیری کے پایہ کے نہ تھے۔ القول الاظہر کا نتیجہ یہ نکلا کہ بریلویوں نے اس مسئلہ میں مولانا
احمد رضا خاں کی پیروی سے انکار کر دیا۔ آج ان کی مساجد میں بھی جمعہ کی اذان مسجد کے اندر ہی ہوتی
ہے اگر باہر دی جائے تو پتہ نہیں رہتا کہ مؤذن امام کے عین سامنے اذان دے رہا ہے یا نہیں۔
فقہ حنفی کی مشہور کتاب مراۃ الفلاح میں ہے۔

والاذان بین یدیه کا اقامۃ تجزئ بہ التوارث لہ

ترجمہ۔ اور جمعہ کی اذان ثانی امام کے سامنے دی جائے جیسے اقامت ہوتی ہے
صحابہ کے دور سے یہ مسئلہ مسلسل چلا آ رہا ہے۔

سونا صاحب کا یہ کہنا کہ یہ اذان بھی مسجد سے باہر دی جائے فقہ حنفی کے مطابق نہیں۔

اس مسئلہ کی تفصیل ان شاء اللہ ہم کہیں آگے جا کر کریں گے۔ واللہ هو الموفق لما یحبہ دیوخی جہ۔

(۴) قد قامت الصلوٰۃ سے پہلے کھڑے ہونے کو ناجائز سمجھنا

اس زمانے کی بدعات میں ایک بدعت جماعت کے لیے قد قامت الصلوٰۃ پر کھڑے ہونے
کی لازمی پابندی ہے۔ اہل بدعت کی مسجدوں میں امام کے منے پر آنے کے بعد تکبیر کے شروع میں اگر
لوگ صف میں کھڑے ہوئے لگیں تو انہیں روکا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے قد قامت الصلوٰۃ سے پہلے

سہ اہل اہل الرضا ص ۱۱۱ لہ مراۃ الفلاح مع المخطاوی ص ۱۲۲

کھڑا ہونا جائز نہیں۔

نمازی جماعت کے لیے کس وقت کھڑے ہوں؟ اس کے لیے شریعت نے کوئی حد مقرر نہیں کی کہ اس کے خلاف کرنا مکروہ ہو۔ ہاں آخری مدت قدامت الصلوٰۃ پر کھڑے ہونا ہے اس سے زیادہ تاخیر مکروہ ہے۔

حضرت امام مالکؒ مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں درس دیتے تھے اور وہیں نماز پڑھتے تھے۔ ان کا زمانہ خلافت راشدہ سے کچھ زیادہ فاصلے پر نہ تھا۔ ان کے دور میں مسجد نبویؐ میں کیا عمل تھا اسے آپ کی زبان سے سنئے۔ آپ لکھتے ہیں:-

أما قيام الناس حين تمام الصلوة فإني لم أسمع في قيام الناس بعد محدود
إلا أني أرى ذلك على طاعة الناس^۱

ترجمہ: نماز کھڑی ہو تو لوگ کب کھڑے ہوں؟ میں نے اس میں کوئی حد معین کی روایت نہیں سنی ہیں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کی اپنی ہمت پر موقوف ہے۔

یعنی جو بعدی کھڑا ہو سکے وہ بعدی کھڑا ہو جائے۔ جو کمزور ہو وہ خدا دیر سے کھڑا ہو لے سجد یہ ہے کہ اس وقت کھڑا ہو جب مؤذن تکبیر کہنے لگے۔ مؤذن کے تکبیر شروع کرنے کے بعد بھی بیٹھا رہنا اور قدامت الصلوٰۃ کا انتظار کرنا اس سے پہلے کھڑے ہونے کو ناجائز سمجھنا اس بدعت نے ان دنوں بعض مسجدوں میں عجیب حال پیدا کر رکھا ہے۔ حضرت امام مالکؒ خود تکبیر کے شروع میں کھڑے ہوتے تھے۔ حافظ ابن حزم اندلسیؒ (۴۵۷ھ) لکھتے ہیں:-

روى عن مالك أنه يقوم في أول الإقامة^۲

ترجمہ: امام مالکؒ سے مروی ہے کہ آپ شروع اقامت میں کھڑے ہوتے تھے۔

حضرت علامہ عینیؒ (۸۵۵ھ) لکھتے ہیں:-

قد اختلف الناس متى يقوم الناس الى الصلوة فذهب مالك وجماهير

لأنه لم يوافقوا ما لم يوافقوا

العلماء الى انه ليس لقيامهم وحد ولكن استحب عامتهم القيام اذا
اخذ المؤذن في اقامة له

ترجمہ: سلف میں اس میں اختلاف رہا ہے کہ لوگ نماز کے لیے کب کھڑے ہوں۔ امام
مالکؒ اور جہور علماء کی رائے ہے کہ مقتدیوں کے کھڑا ہونے کے لیے شریعت نے کوئی
مقرر نہیں کیا تاہم مستحب یہ ہے کہ مؤذن جب اقامت شروع کرے تو لوگ
کھڑے ہو جائیں۔

مسجد نبویؐ کے علمی وادری کی یہ شہادت آپ کے سامنے ہے اور جو اقامت کے شروع میں
کھڑے ہونے کو کہتے ہیں وہ بھی مستحب سے آگے نہیں بڑھتے اور یہ بریلوی ہیں جو قد قامت الصلاة پر
کھڑے ہونے کو واجب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور جو پہلے کھڑا ہو جائے اس پر سخت
بخیر کرتے ہیں۔

حضرت عمرؓ کا عمل

عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب كان يأمر رجالاته بتيوية الصفوف
فاذا اجابوه فاخبروه بتيويةها كتر بعد له

ترجمہ: حضرت عمرؓ کچھ لوگوں کو امر فرماتے کہ صفیں سیدھی کر آئیں جب وہ لوگ آ
کر آپ کو اطلاع دیتے کہ صفیں سیدھی ہو گئی ہیں تو پھر بخیر کہتے۔

حضرت عثمانؓ کا عمل

آپؓ جب نماز کھڑی ہوتی تو کہتے ۔

فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمنالك فان اعتدال الصفوف من تمام الصلاة۔
۱۵

۱۵ یعنی شرح بخاری جلد ۱۵، ص ۱۵

ترجمہ منیں سیدھی کرو اور کندھے سے کندھا ملاؤ کیونکہ منیں سیدھی کرنا بھی نماز کا مکمل ہے۔

پھر لوگ آپ کو اطلاع دیتے کہ منیں سیدھی ہو گئی ہیں پھر آپ تبخیر کہتے۔ یہاں سوال اٹھتا ہے کہ مؤذن نے تبخیر کب کی؟ اگر یہ ترویہ صوف کی ساری محنت (لوگوں کو اس کی تحقیق کے لیے بھیجا اور ان کا آپ کو اگر اطلاع دینا کہ منیں سیدھی ہو گئی ہیں) اس کے بعد کی گئی ہے تو تبخیر مؤذن اور امام کے نماز شروع کرنے کے مابین ایک لمبا وقفہ قائم ہوتا ہے جن کا شرعاً کوئی ثبوت نہیں ملتا اور امام ابو حنیفہؒ کا ارشاد ہے کہ جب مؤذن تبخیر کہے تو امام تبخیر تحریمہ کہے۔ وقفہ کہاں گیا؟ امام محمدؒ کہتے ہیں:-

فَاِذَا اَقَامَ الْمُؤَذِّنُ الصَّلَاةَ كَبَّرَ الْاِمَامُ وَهُوَ قَوْلُ ابِي حَنِيفَةَؒ

ترجمہ۔ سوجب مؤذن اقامت کہہ دے امام نماز شروع کر دے امام ابو حنیفہؒ کا قول یہی ہے۔

حضرت امام محمدؒ کہتے ہیں:-

يَنْبَغِي لِلْقَوْمِ اِذَا قَامَ الْمُؤَذِّنُ حِي عَلَى الْفَلَاحِ اَنْ يَقْرَءُوا اِلَى الصَّلَاةِ فَيَصْفُوا وَيَسْتَوُوا الصُّفُوفَ وَيَخَذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِؒ

ترجمہ۔ لوگوں کو چاہیے جب مؤذن کی علی الفلاح کہے تو نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوا کریں منیں باندھ لیا کریں اور انہیں سیدھی بھی کر لیں اور کندھے سے کندھا ملائیں۔ یہاں اٹھ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد بھی بیٹھے نہ رہیں اور امام نے تو تبخیر ختم ہوتے ہی تبخیر تحریمہ کہہ دینی ہوتی ہے۔ اس کے بعد کھڑے ہوں گے تو منیں سیدھی کرنے اور کندھے سے کندھا ملانے کا وقت نہیں ملے گا تو نمازیوں کو اب کھڑا ہونے میں دیر نہ کرنی چاہیے۔

نہتا کرام نے اس عبارت پر کہ مؤذن جب ہی علی الفلاح تک پہنچے تو مقتدیوں کو کھڑا ہو جانا چاہیے کا مطلب یہی سمجھا ہے کہ اس سے زیادہ تاخیر نہ ہو کہ ہی علی الفلاح کے بعد بیٹھے رہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے پہلے کھڑا ہونا جائز ہے۔ حضرت علامہ عطاویؒ در مختار کی شرح میں لکھتے ہیں:-

والظاهر انه احتراز من التأخير لا من التقديم حتى لو قلم اول الاقلمة
لو باس وجاز۔

ترجمہ۔ اور یہ ظاہر ہے کہ آپ نے یہاں تاخیر سے بچنے کا کہا ہے (کہ ہی علی الفلاح کے بعد بیٹھا نہ رہے، تقدیم سے بچنے کا نہیں کہ اس سے پہلے کھڑا ہونا جائز ہو۔ حتیٰ کہ اگر کوئی اقامت کے شروع میں ہی کھڑا ہو گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ پہلے کھڑا ہونا جائز ہے (ماں تاخیر درست نہیں) بریلویوں کو یسبی للقدم اذا قال المؤذن حي على الفلاح ان يقوموا الى الصلوة سے یہ مغالطہ ہوا ہے کہ وہ (مقتدی) اس سے پہلے کھڑے نہ ہوں، علاوہ اس عبارت کا مطلب وہ ہے جو ہم پہلے بیان کر آئے ہیں۔ شرح وقایہ کی عبارت کا بھی مطلب یہی ہے اور اگر اس کے ظاہر پر بھی عمل ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ یہ ایک عمل مندوب ہو گا اور ظاہر ہے کہ امر مندوب پر اصرار نہیں ہوتا اور جب اس پر اصرار ہونے لگے تو اسے چھوڑنا ضروری ہو جاتا ہے۔

افضل التابعین حضرت سعید بن المسیب (۹۴ھ) کا فیصلہ بھی سن لیں:-

عن سعيد بن المسيب قال اذا قال المؤذن الله اكبر وجب القيام
اذا قال حي على الصلوة عدلت الصفوف واذا قال لا اله الا الله كبر
الامام۔

ترجمہ۔ حضرت سعید بن المسیبؒ سے مروی ہے کہ مؤذن جب تکبیر شروع کرے تو

نہ عطاوی علی الدر المختار جلد ۱ ص ۲۱۵ مفتح الباری جلد ۱ ص ۱۳

مقتدی کے لیے کھڑا ہونا واجب ہو جاتا ہے جب وہ جی ملی الصلوٰۃ کہے تو صفیں
سیدھی کر لی جائیں اور جب مؤذن لا الہ الا اللہ کہے تو امام نماز شروع کرے
حضرت علامہ مینیؒ ۱۲ سے تابعی جلیل حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ (۱۰۰ م) سے بھی اسی طرح نقل
کرتے ہیں۔

یہ ان اکابر کا فیصلہ ہے اسے یکسر غلط قرار دینا اور قد قامت الصلوٰۃ سے پہلے کھڑے ہونے
کو ناجائز کہنا یہ بدعت ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں۔ اسے مستحب بھی مانا جائے تو ترک مستحب سے
اس کا مکروہ ہونا لازم نہیں آتا۔ جب یہ مکروہ نہیں تو اس پر بریلویوں کی یہ نیکیوں کے لیے علامہ ابن نجیمؒ
صاحب البحر الرائق لکھتے ہیں:-

ولا یلزم من ترك المستحب ثبوت الکراهۃ۔

ترجمہ: مستحب کے ترک سے کسی کام کا مکروہ ہونا لازم نہیں آتا۔

امנםندوب پر اصرار جائز نہیں، اگر اس پر ایسا اصرار ہو جو اس کے واجب ہونے کا شہرہ پیدا کرے
تو اس کا ترک ضروری ہو جاتا ہے۔ شریعت نے مقتدی کے کھڑا ہونے کو امام کے دیکھنے سے واجب کیا ہے
مؤذن کی تکبیر سے نہیں اور اس کے لیے حضورؐ کا یہ فرمان کافی و دافی ہے۔
لا تقوموا حتی تدرونی وعلیکم بالسکینۃ۔

ترجمہ: تم جماعت کے لیے اس وقت تک کھڑے نہ ہو اگر وہ جب تک مجھے نہ دیکھ لو
اور کھڑے ہونے میں (ہجوم نہ کرو) سکون و اطمینان سے کھڑے ہو اگر وہ۔

سراب نماز کے لیے کھڑا ہونے کو تکبیر مؤذن کے ماتحت قرار دینا اور اس پر اتنا اصرار کرنا
کہ اگر کوئی پہلے کھڑا ہو جائے اس پر تکبیر عام کو ناظر اصرار کرنا یہ ہرگز امور شرع میں سے نہیں۔

⑤ دبا اور قحط کے دنوں میں عام اذانیں دینا

جب کبھی دبا پھوٹے یا قحط واقع ہو تو عام لوگ اپنے مکانوں پر چڑھ کر اذانیں دیتے ہیں اور ان کے مولوی اس عمل پر ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ بریلویوں کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں۔ وہ اس پر اسے قیاس کرتے ہیں کہ منعم آدمی کے کان میں اذان کہنا روا ہے اس سے اس کا غم جاتا رہتا ہے۔ یاد رہے کہ منعم کے کان میں اذان کہنا صحابہؓ سے مروی ہے اور دبا اور قحط کے حملوں کو اس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ تاہم علی قاریؒ نے شرح مشکوٰۃ میں لکھتے ہیں:-

قالا ليس للمعموم ان يامر غيره ان يردن في اذنه فانه يزيل المصعد كذا
عن علي رضي الله عنه ونقل الاحاديث الواردة في ذلك. ۱

ترجمہ علماء نے کہلے کسی غمزدہ کو روا نہیں کہ کسی مدغم کو کہے میرے کان میں اذان دے تاکہ یہ غم کو دور کرے ایسا ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منقول ہے اور اس میں کئی احادیث روایت کی گئی ہیں۔

عام لوگوں میں جو یہ بات مشہور ہے کہ اذان دینے سے آسمانی بلائیں اُکٹی ہیں اہل بیت کی اختراع ہے۔ زمانہ قحط اور دبا میں اور دیگر حادثات میں اور دفن میت پر اذان کہنا شارع علیہ السلام سے ثابت نہیں لہذا بدعت ہے جنات جنگل میں یورش بپا کر دیں تو بے شک اذان کہی جاسکتی ہے لیکن دباؤں کے پھیلنے پر یہ عمل اختیار نہیں کیا جاسکتا۔ ۲

دبا اور قحط میں اذان کہنا منقول نہیں ہے اور قول غیلان کے وقت جو اذان مستحب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر طور سے غیلان جن محسوس ہو مثلاً جنگل وغیرہ میں کسی کو جنات کا احساس ہو تو اس وقت اذان کہنے کا حکم ہے امراض و بایہ میں یہ وارد نہیں ہے نہ اس کو اس پر قیاس کر سکتے ہیں۔ ۳

۱۔ مرقات جلد ۵ رد المحتار ص ۳۷ فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ص ۸۳ ۲۔ ایضاً ص ۹۳

نمازوں میں لائی گئی بدعات

اب چلیے بریلویوں کی نمازوں میں لائی گئی چند بدعات کا بھی تنقیدی جائزہ لیں :-

① مزارات پر نمازیں پڑھنے کے زیادہ ثواب کا اعتقاد

پوری دنیا میں صرف تین مسجدیں ہیں جن میں نماز کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ ۱۔ مسجد حرام، ۲۔ مسجد نبوی، ۳۔ مسجد اقصیٰ۔ ان کے سوا دنیا میں جتنی بھی مسجدیں ہیں ان میں کوئی فرق نہیں۔ مزاروں کے ساتھ جو مسجدیں بنی ہیں وہ بھی یہی درجہ رکھتی ہیں۔ ہاں اگر کوئی ان میں اس نیت سے نماز پڑھے کہ یہ جوار اولیاء کرام میں ہے تو اس کے لیے یہاں نماز پڑھنا ناجائز ہو جائے گا کہ یہ اللہ کی تعظیم میں بزرگوں کی تعظیم کو مانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصاریٰ کو اس لیے اپنی رحمت سے دُور کر دیا تھا کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنالیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اسحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ (او کہا قال النبیؐ)

اللہ تعالیٰ یہود و نصاریٰ پر لعنت کرے انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنالیا۔

لاہور میں ہم نے کتنے بریلویوں کو دیکھا ہے کہ وہ حضرت علیؓ، جبریلؓ، المعروف بہ داتا صاحب کی مسجد میں اس اعتقاد سے نماز پڑھنے جاتے ہیں کہ وہاں انہیں داتا صاحب کی طرف سے پذیرائی حاصل ہوتی ہے۔ شب جمعرات کو کئی لوگ خاص خاص مسجدوں کا رخ کرتے ہیں کہ وہاں کی نماز عام مسجدوں کی نسبت سے بہت زیادہ ثواب رکھتی ہے۔

② تشہد میں نیت بدلنا اور حضورؐ کی طرف متوجہ ہونا

تمام نمازی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کی نیت باذنتہ ہے اور بیکہ تحریم سے لے کر

سلام پھیرنے تک وہ خدا کے ہی حضور حاضر رہتا ہے۔ اسے اپنا دھیان خدا سے ہٹا کر کسی اور طرف، توجہ باندھنے کی اجازت نہیں۔ نماز عبادت ہے اور اس میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جاسکتا۔ علماء لکھتے ہیں نمازی نماز میں اپنی توجہ کسی اور طرف نہ پھیرے۔ توجہ پھیرنے کو صرف ہمت کہتے ہیں کہ انسان اپنی پوری ہمت بس اسی طرف لگا لے اور خدا سے دھیان ہٹالے۔ صرف ہمت توجہ پھیرنے اور کسی اور طرف دھیان باندھنے کا نام ہے۔

بریلوی حضرات نماز میں الحیات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ باندھتے ہیں کہ گویا اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہیں اور آپ پر السلام علیک ایہا النبی کہہ کر خود سلام پیش کر رہے ہیں یہ نہیں کہ فرشتہ ان کے اس سلام کو پہنچائے۔

خدا تعالیٰ سے توجہ پھیرنا اور حضور کا دھیان باندھ لینا یہ نماز کے لیے بڑی آفت ہے اور شرک کی مکمل دعوت ہے۔ ائمہ اربعہ اور ان کے مسلک کے علماء محدثین اور فقہاء نے اس کی ہرگز اجازت نہیں دی۔ نماز عبادت ہے اور صرف خدا کی عبادت ہے اور شروع سے لے کر آخر تک عبادت ہے۔

بریلوی نماز میں صرف ہمت کرتے ہیں اور اپنی توجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھرتے ہیں اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو عالم حق صرف ہمت سے منع کرتے ہیں یہ ان کی مخالفت کرتے ہیں اور خود نماز میں خدا سے دھیان ہٹا کر اپنے بزرگوں پر توجہ باندھ لیتے ہیں۔

جو امام نماز میں صرف ہمت کرتا ہو اہل سنت و جماعت کو چاہیے کہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ وہ شرک کی دلدل میں دھنسا جا رہا ہے۔ ہاں اگر وہ صرف ہمت نہ کرے نہ خیال باندھے تو خیال آنے میں کوئی بُرائی نہیں۔ نماز میں قرأت میں جب انبیائے کرام کے نام آئیں گے تو خیال لازماً ادرجائے گا یا درود شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے تو خیال ادرجی جائے گا۔ لیکن یہ محض خیال ہے۔ نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آجانے میں

کوئی حرج نہیں نہ اس سے نماز ٹوٹتی ہے معمولی اور خفین چیزوں کا خیال آجانے سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی جو چیز نماز کی آفت ہے وہ صرف ہمت ہے اور نماز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضری کی نیت باندھنے والا شرک میں مبتلا ہے جس کی بخشش نہ ہوگی۔

نماز میں اگر کسی کو حضور کی زیارت ہو جائے تو بھی اپنے آپ کو اللہ سے فارغ نہ کرے یوں سمجھے کہ بادشاہ کے حضور حاضر ہوا تھا وہاں وزیر اعظم کو بھی موجود اور حاضر پایا۔ اب بادشاہ سے صرف نظر کیے بغیر وہ وزیر اعظم کو بھی سلام عرض کر دے۔ یہ احتیاط ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کسی طرح بھی صرف ہمت نہ ہو۔

حافظ بدر الدین عینی (۸۵۵ھ) لکھتے ہیں:-

ان المصلین لما استفتت حواجا باب الملکوت بالتحیات اذن لھم بالدخول فی حریم الحی

الذی لا یموت... فاذا التفتوا فاذا الحیب فی حریم الحیب حاضر فاقبلوا

علیہ قائلین السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

ترجمہ نمازی جب التحیات کہہ کر باب الملکوت کھولتے ہیں تو انہیں اللہ رب العزت کے حریم قرب میں داخل ہونے کی اجازت مل جاتی ہے..... وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حریم قرب میں حاضر ہیں سو اس طرف السلام علیک ایھا النبی کہتے ہوئے آتے ہیں۔ اس میں نمازی صرف ہمت نہیں کرتے حضور آپ کو خود ہی وہاں مل رہے ہیں۔

عبادت کی انتہائی کیفیت وہ توجہ ہے جو نمازی خدا کی طرف باندھتا ہے توجہ کو اپنے حضور سے ہٹانا اور کسی دوسری طرف لگانا صرف ہمت ہے جس سے بزرگان دین اپنے مخلص مرید کو روکتے ہیں حضرت سید احمد شہیدؒ نے اپنے مریدوں کو صرف ہمت سے روکا کہ نماز میں تم توجہ کسی اور طرف نہ پھیرو۔ بریلوی نماز میں صرف ہمت کرتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضری دیتے ہیں وہ حضرت سید احمد شہیدؒ کی اس بات پر بہت تڑپے مولانا اسماعیل شہیدؒ کے خلاف بھی ایک طرفان

بدیہی کھڑا کیا کہ دیکھو آپ نماز میں حضورؐ کی طرف خیال کرنے سے روکتے ہیں حالانکہ آپ نے بزرگوں کی طرف صرف ہمت کرنے سے مدد کا تھا خیال آنے سے نہیں بظاہر ہے کہ خیال آنے پر تو کوئی گرفت نہیں ہو سکتی۔ ہاں نماز میں اللہ تعالیٰ سے توجہ پھیر کر کسی اور طرف خیال باندھنے کی اجازت نہیں اس صورت میں عبادت ایک خدا کی نہیں رہتی۔

ایک غور طلب بات

بریلوی اگر نماز میں تشہد کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے صرف ہمت نہیں کرتے اور یہ ان کی عام عادت نہیں تو جب حضرت سید احمد شہیدؒ نے اپنے ارادتمندوں کو نماز میں صرف ہمت سے روکا تو یہ لوگ اس پر اتنے سیخ پا ہوئے اتنے کیوں چڑے یہ صورت حال بتاتی ہے کہ یہ خود نماز میں صرف ہمت کرتے ہیں جب ان کے شرک کا یہ حال ہے کہ یہ نماز بھی ایک خدا کی نہیں پڑھتے تو ان کے پیچھے توحید پر عقیدہ رکھنے والے کسی مسلمان کی نماز کیوں کر درست ہو سکتی ہے۔

بریلوی اس کے جواب میں کہتے ہیں مولانا اسماعیل شہیدؒ یہاں صرف ہمت سے نہیں روکتے حضورؐ کا خیال آنے سے روکتے ہیں، ہم کہتے ہیں جس کا دل چاہے کتاب مراد مستقیم اٹھا کر دیکھ لے بریلویوں کا جماعتی جھوٹ خود آپ کے سامنے آ جائے گا۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ لفظ ”ہمت“ کی وضاحت فرماتے ہیں:-

الهمة عبارة عن اجتماع المآثر وتأكد العزيمة بصورة التقني الطلب

بمعنى لا يخطر في القلب خاطر سوى هذا المراد كطلب العطشان الماء

ترجمہ:

ہمت مراد جمع خاطر ہے (یعنی پورے دل کو اس پر لگا دینا) اور تمنا کے طور پر اپنا ارادہ اس میں جاملے ہے اور یہ ایسی طلب ہے کہ دل میں اس ایک مراد کے سوا کسی چیز کی طرف توجہ نہ ہو جیسا کہ سپا سا سمہ تن پانی پر دھیان جملہ سے بیٹھا ہے۔

پہلے یہ لوگ بزرگوں پر توجہ باندھتے ہیں پھر ان کی تصاویر بھی ساتھ رکھتے ہیں۔ شدہ شدہ ان کی یہ بے راہ روی انہیں شرک کی دلدل میں پھینک دیتی ہے۔ مولانا احمد رضا خاں خود اقرار کرتے ہیں:-
 دنیا میں بُت پرستی کی ابتداء یوں ہوئی کہ صالحین (انہر کے نیک بندوں) کی محبت میں ان کی تصاویر بنا کر رکھیں اور اس سے لذتِ عبادت کی تائید سمجھی شدہ شدہ وہی معبود ہو گئیں۔ ۱۔

علامہ شامیؒ بت پرستی کی جڑ تصویروں کو نہیں بزرگوں کی قبروں کو ٹھہراتے ہیں۔
 ان اصل عبادۃ الاصلنام اتخاذ قبور الصالحین مساجد۔ ۲۔
 ترجمہ۔

بُت پرستی کی ابتداء اس ہوئی کہ لوگوں نے صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔

مولانا احمد رضا خاں نے علامہ شامیؒ کی بات کے مقابل ایک اپنی بات بنا رکھی ہے وہ شرک کی ابتداء پرستی سے بتلانا نہ چاہتے تھے اس میں ان کی مصلحت کیا ہوگی ہم اس پر اس وقت بحث کرنا نہیں چاہتے۔ اس وقت ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ بریلوی اپنی نمازوں میں تشہد میں واقعی صرف ہمت کرتے ہیں وہ نہ وہ صرف ہمت سے روکنے پر مولانا اسماعیل شہیدؒ کے خلاف خیال آنے کا تجربہ نہ باندھتے۔ ہمارے قارئین یہاں پہنچ کر خود فیصلہ کریں کہ ان کی نماز ان بریلویوں کے پیچھے جائز ہو سکتی ہے یا نہیں۔ جو نماز میں بھی ہمد تن خدا کی طرف دھیان نہیں رکھتے اپنے بزرگوں کی طرف صرف ہمت کر جاتے ہیں۔

۱۔ القول الجلیل ص ۹۵ ۲۔ عطایا القدر فی حکم تصویر ماحسنی پریس بریلی

۴۱) مکہ و مدینہ میں وہاں کے اماموں کے پیچھے نماز نہ پڑھنا

مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ وہ جگہیں ہیں جہاں ایک نماز لاکھ نمازوں کے برابر اور مسجد نبوی کی ایک نماز پچاس ہزار نمازوں کا ثواب رکھتی ہے۔ دنیا کے ہر ملک میں دو دین (اسلام اور کفر) رہ سکتے ہیں مگر سرزمین حجاز میں دو دین نہیں رہ سکتے۔ وہاں ایک ہی دین (اسلام) رہے گا۔ حضرت امام محمد (۸۹ھ) لکھتے ہیں :-

قیامت کے قریب دجال بھی وہاں داخل ہونا چاہے تو نہ ہو سکے گا۔ مدینہ کی سرحدوں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اس کا منہ شام کی طرف پھیر دیں گے۔

مگر انفس بریلوی احترامِ حریم کے قائل نہیں وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کفر پھر مکہ اور مدینہ میں داخل ہو چکا ہے۔ حج پر جا کر وہاں کے اماموں کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کافر ہیں۔

۴۲) نمازِ جنازہ کے بعد وہیں اجتماعی دُعا مانگنا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدینؓ نے کبھی کسی جنازہ پر نمازِ جنازہ کے بعد دعا مانگی تھی۔ جنازہ میں میت کے لیے دعا نماز کے اندر ہے نماز کے باہر نہیں۔ نمازِ جنازہ کی دعا آپ جس سے پوچھیں یہی بتائے گا :-

اللهم اغفر لحیننا ومیتنا وshaهدنا وعاثنا... الخ

اب آپ ہی بتائیں یہ دعا کہاں پڑھی جاتی ہے، نماز کے اندر یا نماز کے باہر — حضرت امام ربانی مجددِ اٹھارہویں صدی کے جنازہ پر بعد نماز اجتماعی دعا اسی لیے نہ کی گئی کہ سنت میں اس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا۔ اور حضرت انتہادہجے کے پابند سنت تھے۔

خاندان مجددیہ کی ایک تاریخی دستاویز روضۃ القیومہ کے نام سے چھپی ہے اور اسے مکتبہ نبویہ گنج بخش روڈ لاہور نے شائع کیا ہے۔ اس میں حضرت امام ربانیؒ کے جنازہ کے بارے میں لکھا ہے:-

حضرت خازن الرحمۃ نے نماز جنازہ کی امامت کی۔ کیونکہ یہی آئینہ نبیؐ کے منتخب کردہ امام تھے۔ نماز جنازہ کے بعد دعا کے لیے توقف نہ کیا کہ سنت نبویؐ اقتضا نہیں کرتی علاوہ ازیں معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ جنازہ کے بعد کھڑے ہو کر دعا کرنا مکروہ ہے۔ سنت نبویؐ اور سلفِ خلفائے راشدینؓ میں واقعی دعا بعد جنازہ کا کہیں پتہ نہیں ملتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حکم ہے:-

اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَاخْلُصُوْا لَهُ الدَّعَاءَ

ترجمہ: جب تم کسی جنازہ پر نماز پڑھو تو میت کے لیے بڑے اخلاص سے دعا مانگو۔
اس کا مطلب نماز کے اندر کی دعا ہے — یہ نہیں کہ یہ سارا اخلاص نماز کے بعد ہو اور نماز پڑھنی بغیر اخلاص پڑھ لی جائے۔

حضرت علیؓ نے حکم دیا تھا کہ نماز میں دعا کا کیا معنی سمجھیں نماز میں اخلاص یا نماز سے باہر اور ان کا مکمل اس باب میں خود کیا ہوا ہمارا حدیث سمجھنے کے لیے عمل صحابہؓ کو دیکھنا ضروری ہے۔
نوٹ: فاخصلوا میں فار تعقیب کی نہیں تفریع و تفصیل کی ہے۔ بریلوی فار تعقیب کا مغالہ دینے کے لیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں:-

جب تم کسی جنازہ پر نماز پڑھو تو میت کے لیے اخلاص سے دعا کرو۔
ہم نے ترجمہ کیا ہے:-

جب تم کسی جنازہ پر نماز پڑھو۔ الخ یہ اس طرح ہے:-

اِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ (پہلا: انفل ع ۱۳)

ترجمہ۔ جب تم قرآن پڑھو تو (پہلے) اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم پڑھ لیا کرو۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب تم قرآن پڑھ چکو تو پھر اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم

پڑھ لیا کرو۔ قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ اس سے پہلے تعوذ ہو۔

اسی طرح آیت اذا اقتعدوا للصلاة فاعسلوا وجوهکم کا ترجمہ یہ نہیں کہ جب تم نماز پڑھ

چکو تو پھر وضو کر لیا کرو۔ (دیکھئے پٹ المائدہ رکوع ۱) بلکہ یہ ہے کہ جب نماز میں کھڑا ہونا چاہو تو وضو کر لیا کرو۔

قرآن کریم میں جہاں حرم رسالت سے بات کرنے کے آداب کھلائے گئے وہاں حکم فرمایا۔

واذا سألتهم من متاعا فاسئلواہن من وراء حجاب۔ (پٹ الاحزاب ع)

ترجمہ۔ اور جب تم ان سے برتنے کی کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔

یہاں کوئی شخص یہ ترجمہ نہ کرے گا کہ جب تم ان سے کوئی چیز مانگ دو تو پردے کے پیچھے

سے ان سے کلام کیا کرو۔ (معاذ اللہ)

سورہ عیث فاخصلواہ الدعاء میں بھی یہ ترجمہ نہیں کہ جب تم میت پر نماز پڑھو تو پھر میت

کے لیے اخلاص سے دعا مانگو۔

یہاں اخلاص سے دعا کرنا نماز کے اندر مراد ہے نہ کہ نماز کے باہر اور اس کے بعد۔ حضور کا یہ حکم نماز

کے اندر کے لیے ہے۔ فقہاء کہتے ہیں آپ کا یہ حکم نماز کے اندر اخلاص سے دعا کرنے کا تھا۔

قال فی الصلوۃ علی المیت فاخصلوا بالدعاء

ترجمہ۔ آنحضرت کے ایک صحابی کہتے ہیں میت پر نماز میں اخلاص سے دعا کیا کرو۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے حضور کے ارشاد فاخصلوا بالدعاء سے نماز کے اندر

کی دعا ہی مراد لی ہے۔

عن الزمري قال اخبرني ابو امامة بن سہل انه اخبرہ رجل من اصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم ان السنة في الصلوة على الجنائز ان يكبر
الامام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الاولى سراً في نفسه
ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنائز في
التكبيرات لا يقرأ في شئ منهم ثم يسلم سراً في نفسه ۛ

ترجمہ: نماز جنازہ کا مسکوک طریق یہ ہے کہ امام تکبیر کہے اور پھر فاتحہ کے ساتھ کچھ پڑھے
(سبحانک اللہم و بحمدک) آہستہ سے اپنے جی میں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم
پر درود پڑھے اور (اس کے بعد) میت کے لیے بڑے اخلاص سے دعا مانگے
اس میں کسی مقام پر قرأت نہ کرے (اگر فاتحہ پڑھی تو وہ غیت دُعا محلی بنیت قرآن
محملی) اور پھر آہستہ سے سلام پھیر دے۔

اس میں یہ تصریح ہے کہ یخلص الدعاء للجنائز سلام پھیرنے سے پہلے کا مل ہے پھر حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی یہی رہا کہ نماز جنازہ میں بڑے اخلاص اور تفرع سے دعا کرتے۔ حضرت
سعد بن مالکؓ کہتے ہیں میں نے ایک موقع پر حضورؐ کو دُعا اللہم اغفرلہ وارحمہ وعافہ واعف
عنہ الخ اس انداز سے کہتے ہوئے سنا کہ میری تمنا بھڑکی کاش کہ یہ میرا جنازہ ہوتا۔
حتی تمینت ان اکون ذلک المیت ۛ

محدثین نے بھی حضورؐ کے اس ارشاد اذا صليتم على الجنائز فليخلصوا له الدعاء کا
مطلب نماز جنازہ کی دعا سمجھا ہے۔ غلطیہ کر ہی لیجئے اس نے مشکوٰۃ میں یہ حدیث نقل کرنے کے
قرآن بعد جنازہ کی دُعا اللہم اغفر لحینا ومیتنا نقل کی ہے۔ اس صنیع سے پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث
میں مراد نماز جنازہ کی دعائیں اخلاص ہے۔ نماز کے بعد کی کوئی دعا مراد نہیں۔

نوٹ

یہاں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا گمان نہ کیا جائے، اس میں فاتحہ نہ نیت دعا ہے قرآن کریم کے الفاظ نہ نیت دعا، امام کے پیچھے بھی پڑھے جاسکتے ہیں جیسے مقتدی رب اجعلنی مقید الصلوٰۃ ومن ذریعتی کے الفاظ امام کے پیچھے بھی پڑھتا ہے اور اس سے امام کے پیچھے قرآن پڑھنے کا الزام قائم نہیں ہوتا۔ اس نے اس سے پہلے اموذ باللہ پڑھا ہے۔

نماز جنازہ میں تیسری تکبیر اور چوتھی تکبیر کے درمیان کچھ نہ پڑھے

نماز جنازہ میں تین بڑے حقوق ہیں :-

- ① الشرب الغزت کا حق
- ② حضور رسالت مآب کا حق
- ③ میت کا حق

جب یہ تین حقوق پورے ہو جائیں تو پھر آگے کوئی بات نہیں، چوتھی تکبیر کے بعد کچھ نہیں پڑھنا، بس سلام پھیرنا ہے۔ نماز جنازہ کا کوئی حصہ بھی باقی ہوتا تو وہ چوتھی تکبیر کے بعد پڑھا جاتا۔ جب اس تکبیر کے بعد صرف سلام ہے تو معلوم ہوا کہ اب اس عمل کا کوئی حصہ باقی نہیں سلام پھیرنے کے بعد پھر اکٹھے دعا کرنا اصل میں نمازیں اٹھانے یا کم از کم ایک گمان ضرور ہے۔ دسویں صدی کے مجدد حضرت علامہ قاریؒ لکھتے ہیں :-

ولا يدعوا للميت بعد صلوة الجنائزہ لانه يشبه الزيادة في صلوة الجنائزہ.

ترجمہ۔ اور میت کے لیے نماز جنازہ کے بعد دعا نہ کرے اس سے نماز کی شرعی حیثیت میں زیادتی کا گمان ہوتا ہے۔

نوٹ

چوتھی بحکیر کے بعد کچھ نہ پڑے۔ یہ بات ہم نے مسک اخلاف کے مطابق لکھی ہے فقہ شافعی میں
چوتھی بحکیر کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے بھی دعا کی گنجائش ہے۔ اس پر امام سیوطیؒ نے یہ باب باندھا ہے
باب ماروی فی الاستغفار للمیت والدعاء له ما بین التکبیر والراۃ
والسلام۔

شافعی حضرات نے اپنے اس موقف پر کچھ روایات بھی پیش کی ہیں۔ ہم اس وقت حنفی نقطہ نظر
سے ان پر بحث نہیں کر رہے۔ تاہم یہ بات ضرور ہے کہ ان میں سے اگر کسی میں چوتھی بحکیر کے بعد دعا
مانگنے کا ذکر ہے تو وہ سلام پھیرنے سے پہلے پہلے ایک نراندہ دعا ہے جس پر تحفہ کامل نہیں۔ یہ سلام
پھیرنے کے بعد کی دعا نہیں ہے اس سے پہلے کی ہے۔

افسوس ہے کہ بریلوی علماء ان روایات سے دعا بعد الجنازہ پر استدلال کرتے ہیں جس
کا درجہ ایک مغالطے سے زیادہ نہیں۔ مفتی احمد یار خاں کا یہ استدلال اسی قسم کا ہے۔
حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰؓ نے اپنی لڑکی کا جنازہ پڑھا اور چوتھی بحکیر کے بعد دعا کی۔
ویسے یہ روایت سننا بھی صحیح نہیں۔

اس کے دعوے پر ایسی واضح ہوتی چاہیے کہ اس میں کسی دوسرے احتمال کی گنجائش نہ ہو۔ اگر دوسرا احتمال
بکل آئے تو استدلال کرنے والے کا استدلال ختم ہو جائے گا۔ اذا جملہ الاحتمال بطل الاستدلال
یہ روایت ہم نے اپنے دعوے پر پیش نہیں کی۔ ہم نے صرف یہ عرض کی ہے کہ جب اس میں اس دعا کی
بھی گنجائش ہے جو بعد دفن ان دنوں ہوتی تھی تو اب اس سے خواہ مخواہ ایک دوسرے معنی مراد لینا
اگر ایک بدعت نہیں تو اور کیا ہے۔ نئے مسائل اور نئے دلائل میں پھر یہی حال ہوتا ہے۔

اسی طرح مفتی احمد یار صاحب کا یہ کہنا کہ حضورؐ نے حضرت جعفر بن ابی طالبؓ اور حضرت عبداللہ بن رواحہؓ کی نماز جنازہ قائبانہ پڑھی تھی اور ان کے لیے دعا کی یہ بھی صحیح نہیں۔ پھر یہ بھی کہنے کے غرض موتہ میں تین سالادوں کی شہادت ہوتی تھی۔ دو یہ اور تیسرے حضرت زید بن عارثہؓ تھے۔ جنازہ جنازہ ہوتی تو تینوں کی — یہ دو کی نماز اور وہ بھی قائبانہ۔ اس کی تفصیل شاید بریلوی علیہ السلام بھی نہ بتا سکیں ہمارے مذہب میں تو قائبانہ نماز کا کوئی جواز نہیں ہے۔ نجاشی کی نماز جنازہ میں اس جگہ فرض کنایہ ادا نہ ہوا تھا اور اب یہ دوسرا جنازہ نہ تھا اور جنازہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا تھا۔

حضرت عبداللہ بن سلامؓ ایک جنازہ پر پہنچے۔ جنازہ ہو چکا تھا۔ میت کا دفن ہونا ابھی باقی تھا اور ظاہر ہے کہ دفن کے بعد کی دعا ابھی نہ ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا اگر میں جنازہ نہیں پڑھ سکا تو صلوات میں ہی شامل ہو جائوں گا۔ اس میں یہ بات کہیں نہیں کہ نماز جنازہ کے بعد صلوات کوئی دعا ہوتی تھی۔ دعا معہودہ جو ان دنوں ہوتی تھی اور صحابہؓ اس میں شامل ہوتے تھے وہ وہی ہے جو دفن کے بعد کی دعا ہے اسے خواہ مخواہ نماز جنازہ کے بعد کی متصل دعا قرار دینا اس پر قطعاً کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔

بریلوی استدلال

جب اس روایت میں دونوں احتمال موجود ہیں تو اگر ہم اس سے نماز جنازہ سے متصل دعا مراد لے لیں تو کیا حرج ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلامؓ نے کہا تھا:

ان سبقتونی بالصلوۃ علیہ فلا تسبقونی بالدعاء

ترجمہ: اگر آپ میت کی نماز جنازہ میں مجھ پر سبقت لے جائیں گے تو اس پر دعا کرنے میں مجھ سے آگے نہ بڑھیں۔

جواب: آپ اس حدیث سے استدلال کر رہے ہیں۔ استدلال کرنے والے کی دلیل

⑤ نماز غوثیہ کا اضافہ

نمازیں جیسے نماز تہجد، نماز تراویح، نماز اشراق، نماز مید وغیرہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مشروع ہوئی ہیں۔ آپ کے بعد جنے بزرگ آئے کسی نے کوئی نئی نماز نہیں نکالی جب مولانا احمد رضا خاں صاحب کا دور آیا تو آپ نے ایک نئی نماز ”نماز غوثیہ“ ایجاد فرمائی۔ اس نماز کا پتہ آپ کو حدیث اور فقہ کی کسی کتاب میں نہ ملے گا۔ یہ رضا خانی فقہ ہے جو آپ کو نماز غوثیہ کا پتہ دے رہی ہے اس کا طریقہ ادا ملاحظہ کیجئے :

ترکیب : دو رکعت نفل، پھر نئی پر گیارہ بار درود و سلام عرض کرے اور گیارہ بار کہے۔ یا رسول اللہ یا نبی اللہ اغثنی... پھر عراق کی جانب گیارہ قدم چلے۔ ہر قدم پر کہے یا غوث الثقلین و یا کریم الطرفین اغثنی بکے

اسلامی نمازوں میں نمازی آیاتک نعبد و آیاتک نستعین کہہ کر خدا سے مدد مانگتا ہے اور اپنا سارا دھیان خدا پر جماتا ہے۔ مگر نماز غوثیہ میں گیارہویں کی یاد میں مدد اللہ سے نہیں حضرت غوث الثقلین سے مانگی جاتی ہے اور اپنی ساری توجہ حضرت شیخ پر باندھی جاتی ہے۔ وہی نماز میں نظر تو وہ کہیں بھی جاسکتی ہے۔ مولانا احمد رضا خاں لکھتے ہیں۔

نماز میں اگر بیگناہ عورت کی شرمگاہ پر نظر پڑے جب بھی نماز و وضو میں غفل نہیں ہے۔

یہ بالکل غلط ہے غفل کیوں نہیں سارا شریع و ضروع جاتا ہے گا۔ اگر فقہد کہے تو یہ نماز سے کلام مذاق اور تلعب بالبدین ہے جس پر کفر کا اندیشہ ہے۔ مگر مولانا احمد رضا خاں اسے بھی صرف مکروہ کہتے ہیں۔

اگر فقہد ابھی ایسا کرے تو مکروہ ضرور ہے نماز فاسد نہیں ہوتی بلکہ

فقہد اخیر عورت کے چہرے پر نظر کرنا تو حرام مظہر ہے مگر اس کی شرمگاہ پر نظر کرنا موقوف مکروہ ہو۔ عجیب رضا خانی فقہ ہے۔ پھر یہ شرمگاہ پر نظر کیا نماز میں ہی کرنی تھی اس کے لیے کوئی اور وقت منتخب کیا ہوتا۔

نماز غوثیہ بہار شریعت حصہ ۴ ص ۵۲۱ فتاویٰ رضویہ جلد ۱۷ ص ۱۷۷ ایضاً ص ۱۷۷

درد و شریف کے گرد لائی گئیں بدعات

① درد و سلام کو باواز بلند پڑھنا

درد و شریف بھی اللہ تعالیٰ کے حضور ایک دعا ہے اور دعا کا مزاج یہ ہے کہ وہ آہستہ ہو۔ ذکر بعض حالات میں بعض شرائط کے ساتھ جہر سے بھی ہو سکتا ہے لیکن درد و شریف کے لیے جہر کی کوئی صورت نہیں یہاں اپنے وطن میں بھی پڑھو تو آہستہ اور روضہ رسول پر حاضری نصیب ہو تو وہاں بھی انتہائے ادب سے دبی آواز سے۔

ادب کا ہیست زیر آسمان از عرش نازک تر

نفس گم کردہ سے آید جنید مریزید اینجا
قرآن کریم میں ہے :-

ان الذین یغفون اوصوا تمفع عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ
قلوبهم للتقویٰ لهم مغفرة واجر عظیم ان الذین ینادونک من وراء
الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ (پہلی الحجرات ۴)

ترجمہ بے شک جو لوگ رسول اللہ کے حضور دبی آواز رکھتے ہیں وہ لوگ ہیں جن کے
دلوں کو اللہ تعالیٰ نے خالص تقویٰ سے نوازا ہے ان لوگوں کے لیے مغفرت
اور اجر عظیم ہے۔ بے شک وہ لوگ جو آپ کو حجر دلوں کے باہر سے (دور سے)
بکارتے ہیں ان میں سے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے۔ ان لوگوں کے سوچنے کا
مقام ہے جو یہاں سے آپ کو آوازیں دیتے ہیں۔

آپ پر درد و شریف پڑھنا دعا ہے اور دعائیں سنت یہی ہے کہ وہ آہستہ دبی آواز میں کی
جائے۔ درد و شریف میں یہ اصل ہر صورت میں رکھی جائے۔ نماز میں بھی درد و آہستہ آواز سے پڑھا جاتا
ہے اور جہری نماز میں بھی اسے جہر سے پڑھنے کی کوئی صورت نہیں۔ فقہ حنفی میں یہ مسئلہ صراحت سے
لکھا ہے۔

② درود شریف سے حضرت ابراہیم کا نام نکالنا

مسلمانوں کا اس حضرت کے بعد سب سے زیادہ تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے ہم حضور خاتم النبیین کی امت ہیں اور حضرت ابراہیم کی امت ہیں، حضور کی نسبت سے ہمارا بڑا تہوار عید الفطر ہے اور حضرت ابراہیم کی سنت میں ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں، چہاں ہی یہ دو عیدیں ان دو پیغمبروں کی نسبت سے ہیں اور درود میں ہم ان ہی دو پیغمبروں کو جمع کرتے ہیں۔ یہود و نصاریٰ بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی امت کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ان کی امت پر صرف ہم ہی ہیں۔ قرآن کریم میں ہے :-

ان ادلی الناس بابراہیم للذین اتبعوه و هذا النبی الذین امنوا۔

(پ آئل عمران ۶۸)

ترجمہ: بے شک ابراہیم سے زیادہ قریب لوگ ہیں جو ان کی راہ پر چلے اور یہ نبی ہیں اور وہ لوگ جو (ان پر) ایمان لائے۔

مسلم نہیں ہیں بریلویوں کو کس بیرونی طاقت نے آمادہ کیا کہ درود وہ پڑھو جس میں حضرت ابراہیم کا نام نہ ہو تا یہ ایک نئے پیغمبر شمار ہوا ان کا کچھ پیغمبروں سے رشتہ نہ رہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ تو ویسے ہی بنی اسرائیل میں سے تھے صرف حضرت ابراہیم ہی ہیں جن پر بنو اسرائیل اور بنو اسماعیل جمع ہوئے ہیں۔ حضور کو حضرت ابراہیم سے دور رکھنے کے لیے بریلویوں نے یہ کاروائی کی کہ درود وہ چلایا جس میں حضرت ابراہیم کا نام نہ ہو۔ یہ لوگ درود ابراہیمی کو برسر عام ناقص درود کہتے ہیں کیونکہ اس میں آپ پر سلام نہیں ہے۔

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله.

یہ لوگ نہیں جانتے کہ فقہ حنفی کی رو سے صلوٰۃ و سلام میں سے ہر ایک دوسرے کی طرف سے

کفایت کرتا ہے۔

فتاویٰ عالمگیری میں ہے :-

السلام یجزئ عن الصلوة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم

ترجمہ۔ سلام حضور پر درود پڑھنے کے باب میں کافی ہے۔

② درود و سلام میں افراد کو مکروہ کہنا

انجینڈ میں ایک بریلوی مولوی نے بڑے زور شور سے یہ بات چلا رکھی ہے کہ نماز سے باہر درود ابراہیمی پڑھنا مکروہ ہے کیونکہ اس میں سلام نہیں ہے۔ یاد رکھیے حنفیہ کے ہاں صلوٰۃ و سلام میں سے کوئی ایک پڑھ لیا جائے تو یہ افراد ہرگز مکروہ نہیں رہتا علامہ شامی لکھتے ہیں :-

وجزم العلامة ابن امیر الحاج فی شرحہ علی التحدیر بعدم صحۃ القول
بکراهۃ الافراد و استدلال علیہ فی شرحہ المسعی حلیۃ المجلی فی شرح
منیۃ المصلی بما فی سنن النسائی بسند صحیح فی حدیث القنوت و صلی
اللہ علی النبی و من رد القول بالکراهۃ العلامة المتعلق القاری
فی شرح الجزریۃ۔ ۷

ترجمہ۔

علامہ ابن امیر الحاج نے التحریر لابن الہمام کی شرح میں بڑے جزم سے یہ بات کہی ہے کہ صلوٰۃ و سلام میں افراد (کہ ایک ہو اور ایک نہ ہو) ہرگز مکروہ نہیں اور اس پر اپنی شرح حلیۃ المجلی میں سنن نسائی کی صحیح حدیث سے استدلال کیا ہے جو قنوت میں مروی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں و صلی اللہ علی النبی (اور اس میں سلام کا ذکر نہیں) اور ملا علی قاری بھی شرح جزریہ میں افراد کو مکروہ کہنے کا رد کرتے ہیں۔

④ قیام بوقتِ سلام

محفل میلاد کا مرکزی عمل قیامِ تقظیمی ہوتا ہے اور پھر اس میں اجتماعی صورت میں سلام پڑھا جاتا ہے اس کے بارے میں دیوبندی اور بریلوی دونوں گروہ متفق ہیں کہ یہ بدعت ہے جس کی کوئی اصل نہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ بریلوی اس بدعت پر عمل پیرا ہیں اور اسے بدعتِ حسنہ کہتے ہیں۔ اب ہر شخص خود سوچے کہ بدعت کیا اور اس میں حسن کیا۔ حسن تو سنت میں ہوتا ہے، بدعت میں کہاں سے آگیا۔

بریلویوں کی قدیمی درسگاہ حزب الاحناف لاہور کے مولانا محمود احمد رضوی مدیر ”ماہنامہ رضوان“ لکھتے ہیں :-

قاضی فضل احمد کے اس سخت فقرے پر تعجب نہیں رہ مولوی نہ تھے لیکن ہم ان چالیں علماء پر تعجب کیے بغیر نہیں رہ سکتے جنہوں نے قیام اور ترکِ قیام میں کفر و اسلام کے فاصلے قائم کیلئے اس پر مولانا احمد رضا خاں کو مستحفظ نہ کرنے چاہئیں تھے جن کے اپنے ہاں لوگوں کو بیٹھ کر صلوٰۃ و سلام کی تلقین کی جاتی تھی اور قیام کو شخص ایک رسم سمجھا جاتا تھا۔

بجائے لا کے تقظیم رسمِ قیام بیٹھے بیٹھے پڑھو درود و سلام اہل سنت کے ہاں درود و سلام نماز میں بیٹھنے کی حالت میں ہے، صرف شیعہ ہیں جو قیام میں درود و سلام پڑھتے ہیں۔

اب تم ہی کہو کس کی صدا دل کی آواز ہے

⑤ درود شریف کو جھوٹے مقاصد کے لیے استعمال کرنا

جھوٹے چھوٹے مقاصد اور اختلافات کے فاصلوں کو بڑھانے کے لیے درود کے تقدس سے کھینا ایک نہایت مکروہ عمل ہے۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے :-

ان سبع الفقاعی اوصلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند فتح فقاعه على
 قصد ترويعه وتحسينه او القاص اذا قصد بهما كرمي هتكاه الله
 ترجمہ: ایک رنگ ریز نے کپڑا کھولتے وقت اگر بغرض ترویج (کہ کپڑا الگ جائے)
 و تحسین سبحان اللہ کہا یا درود شریف پڑھا یا کسی قصہ گو داخل نے مجلس میں گئی
 ہتکامہ (جوش) پیدا کر لے کے لیے سبحان اللہ کہلوا یا درود پڑھا کر محض سبحانی
 تو ایسا کرنے والا گنہگار ہوا۔
 در مختار میں ہے :-

و حراماً عند فتح التاجر متاعه ونحوه وسنة في الصلوة ومستحبة في
 كل اوقات الامكان . ۱۰

ترجمہ: تاجرب اپنا مال دکھلانے لگے تو اس پر (اس چھٹے مقصد پر) درود پڑھنا
 حرام ہے نماز میں درود پڑھنا سنت ہے، اور دوسری اوقات ممکن میں یہ مستحب ہے۔
 علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں :-

اذا فتح التاجر الثواب شيع الله تعالى اوصلى على النبي صلى الله عليه وسلم
 يريد به اعلام المشتري جودة ثوبه فذلك مكروه وكذا الحارس
 لانه ياخذ ثمناً ۱۱

ترجمہ: جب تاجر نے کپڑا پھیلایا اور اس پر سبحان اللہ کہا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا
 اس میں اسے خریدار کو بتانا تھا کہ اس کا کپڑا کیسا شاندار ہے سو یہ مکروہ ہے اسی طرح پہرے دار اپنے
 آپ کو جنگلے کے لیے نہ سبحان اللہ کہے نہ درود پڑھے کیونکہ وہ اپنے اس جہانگے پر محاذفہ لے رہا ہے

۱۰ فتاویٰ عالمگیری جلد ۲ ص ۲۱۱ فتاویٰ ہندیہ جلد ۹ ص ۱۹

۱۱ در مختار مع الشامیہ جلد ۱ ص ۴۸۲ ۱۲ رد المحتار جلد ۱ ص ۴۸۳

تقعہ گو دا غلط کا سبحان اللہ کہلانے کا مقصد لوگوں سے اپنے بیان کی تحسین حاصل کرنا ہے اور وہ اپنی شہرت اور ترویج کے لیے لوگوں سے درود شریف بھی پڑھوا رہا ہے تو کیا اس نے سبحان اللہ اور درود شریف جیسے پاک کلمات کو اپنے ان جھوٹے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا؟ ایسا ہے تو وہ گنہگار کیوں نہ ہوا؟ جھوٹے مقاصد کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نام کو استعمال کرنا اس میں ہرگز دین کی کوئی تعظیم نہیں۔

اگر کوئی بڑا آدمی مجلس میں آیا تو اس کی آمد پر کسی نے سبحان اللہ کہا یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا تاکہ لوگ اس کے آنے پر خوشی دکھائیں اور اس کے لیے جگہ خالی کر دیں یا اس کے آگے پر تینیمائے اٹھ کھڑے ہوں تو یہ سبحان اللہ کہنے والا یا درود پڑھنے والا گنہگار ٹھہرے گا یہ وجہ کر دہی میں ہے۔ ۱۰

کیا کسی موقعہ پر درود شریف پڑھنا منع ہے؟

درود شریف ایک دُعا ہے اور دعا بھی بہت بلند پایہ جو کبھی رو نہیں ہوتی۔ لیکن اس کا درود پڑھنے یا پڑھوانے والے سے بہت گہرا تعلق ہے۔ بعض اوقات ایسے بھی آتے ہیں کہ درود شریف کے تقدس کی خاطر اسے پڑھنا مکروہ قرار دیا جائے۔ ہم امداد الاحکام جلد ۲ ص ۲۲۲ سے اسے سوال و جواب کی صورت میں نقل کرتے ہیں۔

سوال ۱۰۔ اس ملک میں دعا کی مجلسیں اکثر اوقات کو ہو ا کرتی ہیں۔ داعین بغرض تنبیہ والی قیاط ناہمین (سو توں کو جگانے کے لیے) زور شور سے درود شریف پڑھتے اور پڑھواتے ہیں کیا یہ جائز ہے؟ (مخلصاً)

الجواب۔ ان واعظوں کا زور شور سے درود شریف پڑھنا مذہب سے ممنوع ہے ایک یہ کہ انہوں نے درود شریف کو ایقانہ نامین کا ذریعہ بنایا اور ذکر کو ذریعہ ایقانہ بنانا اشتد مکروہ ہے۔ اسی لیے فقہائے عارف (چرکیدار) کے ذکر لا الہ الا اللہ کو سختی سے منع کیا ہے کہ وہ بھی ذکر اللہ کو ایقانہ کا ذریعہ نہ بنائے۔ دوسری وجہ صیاح فی المسجد ہے کہ یہ لوگ مسجد میں بہت دور سے چیختے ہیں اور ذکر جہر جو مسجد میں جائز ہے وہ ہے کہ حد صیاح میں داخل نہ ہو۔ اسی لیے اذان داخل مسجد مکروہ ہے کہ اس میں صیاح (زور کی آواز لگانا) ہے اور جمعہ کی اذان ثانی جائز ہے کہ اس میں صیاح نہیں ہوتا بلکہ مثل اقامت کے حفص صرت (آواز نیچا) ہوتی ہے۔

④ **تکبیر کلام کے لیے درود شریف بلند آواز سے پڑھوانا**

بریلوی واعظین اپنے مجلسوں میں کبھی تکبیر کلام کے پیرایہ میں بھی زور سے درود شریف پڑھواتے ہیں مضمون مجھ لئے پر اپنی خفت پر پردہ ڈالنے کے لیے مامعین کو سبحان اللہ یا درود شریف پر لے آتے ہیں۔ یہ سب کام ادنیٰ مقاصد کے لیے کلمہ یا سبحان اللہ یا درود شریف جیسے پاک اور اعلیٰ عمل کو مستعمل کرنا ہے اور یہ ہرگز جائز نہیں۔

کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک عالم تقریر کر رہا اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن رہا ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا واعظ اپنی پوری شان سے وارد مجلس ہوا اور اس کے حاشیہ نشینوں نے قرآن و سنت کی آواز روک کر اس کے زندہ باد ہونے کے نعرے لگاتے یہ صریحاً قرآن و سنت کی بے ادبی ہوئی کہ ایک واعظ قصہ گو کی شان بنالے کے لیے یہ نادان قرآن و سنت کو کاٹنے سے بھی نہ رُکے انہوں نے یہ کام نیکی کی نیت سے کیا لیکن اس میں وہ ایک عام واعظ کی خوش آمد میں قرآن و سنت کی غفلت پر ہاتھ ڈالنے سے بھی نہ رُکے۔ یہ بدعات اختیار کرنے کا حسی اثر ہے جو اسی مجلس میں ظاہر ہو گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون

کے امداد الاحکام جلد ۱ ص ۲۲۲

قبروں پر کی جانے والی بدعات

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اھا بعد ۱

بریلویوں کے ہاں قبریں دینی لنگھن اور مذہبی عقیدوں کا عظیم سرمایہ ہیں جس مولوی قاری یا سافذ کو کوئی قبر مل گئی وہ اس مرحوم کا سالانہ عرس کر کے اپنے بچوں کا پورے سال کا کنبہ پروردہ ہو جاتا ہے۔

س مل گئی جس کو یہ دولت کیسیا گر ہو گیا

ایک مفتی صاحب کے دو بیٹے تھے ان کی وفات پر بیٹوں میں وراثت تقسیم ہونے لگی۔ دو چیزوں میں انتخاب بٹھرا، ایک اعلیٰ درجے کے مکان میں اور مفتی صاحب کی قبریں جو اپنے ہی مدرسہ کے ایک کونے میں بنی تھیں۔ ایک بھائی نے مکان لیا جو گھر کی ضروریات سے بھر اہرا تھا اور دوسرے نے قبر جو ابھی کچی تھی اس کے لیے سنگ مرمر کا اثر ڈر دیا ہوا تھا اور قبر کی پائنتی میں بکس رکھ دیا گیا تھا۔ حالات نے بتایا کہ قبر والا اچھا رہا مکان والے کو وراثت ایک ہی دفعہ ملی لیکن قبر والے کو وراثت ہر سال ملتی تھی۔ پھر بریلوی مولویوں کا تعلق اپنی درگاہوں اور اپنے مزاروں سے نہیں قوم کی قبروں سے بھی انہیں بہت کچھ ملتا ہے۔ ایک بریلوی باپ کا بیٹا کچھ پڑھ لکھ گیا اکاؤنٹنٹ ہو گیا اسے یہ بات پسند نہ تھی کہ مولوی صاحب کبھی کسی مرحوم کے ختم پر اور کبھی کسی اور مرحوم کے ختم پر ان کے ہاں کھانا کھانے آتے تھے۔ بریلوی باپ نے اسے ڈانٹا اور کہا۔

س اے مرے پسر گرامی غم نہ کر مہمان سے

دزق اپنا کھارہا ہے تیرے قبرستان سے

عرس کے نام سے عید قبر

قبروں پر اس طرح کی حاضری کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ عید سے تعبیر کیا ہے مسلمانوں کو اس سے منع کیا ہے کہ وہ ان پر سالانہ حاضری دیں۔

قبریں عبرت کا نشان ہیں یہ بڑے بڑے قبرستان سب شہر خوشاں ہیں جو یہاں آباد ہوئے وہ کسی اور جگہ اب جانے کے نہیں انہیں قیامت کے دن ہی اٹھنا ہوگا۔ اولیاء اللہ بھی بعد وفات شہر خوشاں میں آتے ہیں اور اس تبدیلی گھر میں دیگر انسانے آدم کے ساتھ شریک ہیں قبرستانوں کو خوشیوں اور رونقوں کے اڈے وہی بنا سکتے ہیں جن کی فطرت مسخ ہو چکی ہو۔ مزارات پر جاتیں تو زیارت کے لیے نہ کہ عید کرنے کے لیے۔

① عید قبور کی بدعت

قبروں پر کی جانے والی بدعات میں سب سے بڑی بدعت قبر کی سالانہ عید ہے۔ اسلام میں دو ہی عیدیں ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ مگر بریلویوں نے چار عیدیں بنا رکھی ہیں۔ عید میلاد النبی اور اپنے علاقے کے مرکزی جڑگ کی قبر کی سالانہ عید۔ اسے عرس بھی کہتے ہیں اور قبر ملی پر زائرین کا حجوم اور پھران کی کھلنے پینے کی ضیافتیں بالکل عید کی طرح ہوتی ہیں۔ دن بھی عام طور پر چٹی کا ہوتا ہے اور ارد گرد سے لوگ عید سے زیادہ اہتمام کے ساتھ اس جڑگ کی قبر پر حاضری دیتے ہیں۔

زیارت قبور اور عید قبور میں فرق

اسلام میں زیارت قبور کا حکم موجود ہے۔ قبریں آخرت کی یاد دلاتی ہیں اور وہاں دعا کرنے والوں سے اہل قبور کو فائدہ پہنچتا ہے۔ لیکن وہاں اجتماعی شکل میں جانا اور اس کے لیے ایک یا تین دن مقرر رکھنا اور ہر سال ان تاریخوں کی پابندی یہ وہ عید قبور ہے جس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ نہایت انفرس کی بات ہے کہ بریلوی حضرات یہ عید قبور (عرس) اس اہتمام سے مناتے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ بھی ان عرسوں کے آگے کوئی اہمیت نہیں رکھتیں۔ ان بدعات کے آگے سب منتیں ماند پڑ جاتی ہیں۔

عرسوں کی غفلتوں میں عورتوں اور مردوں کا آزادانہ اختلاط قوالی کی مجلسیں اترتی دیگوں کی

نوشہدیں مملوک کے جلوسے ہاروں سے لدے گئے اور چوغوں اور جتوں میں ملبوس پیر پاؤں میں گھنگرو پہنے رقص کرتے آئے دلے زائرین اور ان کی پھیلی چادر میں نذروں اور منتوں کے نوٹ اور یہ نذرانے وہ اعمال ہیں جو عرسوں کے جان اور بریلویوں کی پہچان ہیں۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا قبروں کی اس سالانہ حاضری اور پھر اجتماعی حاضری کا کوئی تصور اسلام میں موجود ہے؟ کیا اسلام میں کسی قبر پر عید کا سا هجوم کرنا اور اسے پر رونق بنانا جائز ہے؟ اسلام میں اس عید قبر کا کیا درجہ ہے۔ آئیے اس کے لیے ہم سب سے بڑے روحانی مرکز گنبد خضرنے کی طرف متوجہ ہوں کیا وہاں عید قبر کا کوئی دن مقرر ہوتا ہے؟ اور کیا وہاں بھی کبھی کوئی عرس ہوا ہے؟

اب تو بریلوی کہہ سکتے ہیں کہ وہاں آپل سعود کی حکومت ہے۔ وہ توحید کے پورے پابند ہیں شرک و بدعت کو پسے ہاں راہ نہیں دیتے جولوہی سہی، لیکن خدا را اس بات پر بھی تو نظر رکھیے کہ کیا خلفائے راشدینؓ کے دور میں وہاں کبھی کوئی عرس منایا گیا کیا خلفائے راشدینؓ بھی معاذ اللہ سب کے سب بد مذہب تھے؟

فاہی الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون۔ (پک الانعام آیت ۲۷)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔

لا تجعلوا بیوتکم قبوراً ولا تجعلوا قبراً عیلاً وصلوا علی فان صلوتکم تبلغنی حیث ینزل

ترجمہ۔ تم اپنے گھروں کو قبریں نہ بنا رکھنا (کہ تمہارے گھر نمازوں سے غالی رہیں، اور نہ میری قبر کو عید بنانا کہ وہاں ایک دن اکٹھے ہو کر آؤ جیسا کہ عید کے دن ہوتا ہے) اور مجھ پر درود پڑھتے رہو (دور رہنے کی وجہ سے یہ نہ سمجھنا کہ مجھے درود نہ پہنچے گا، تمہارا درود تم جہاں بھی ہو وہاں سے مجھے پہنچایا جاتا ہے۔

اس حدیث میں یہ بات کہ میری قبر کو عید نہ بنانا، اس کی شرح میں حضرت مشاہد علی اللہ

لا تجعلوا قبري عيداً اقول هذا اشارة الى سد مدخل التحريف كما فعل
اليهود والنصارى بقبور انبيائهم وجعلوها عيداً او موسماً بمنزلة الحج^۱
ترجمہ میں کہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں کہ میری قبر کو عید نہ بنانا
یہ اشارہ ہے کہ دین بگاڑنے کا دروازہ بند کر دیا جائے یہود و نصاریٰ نے اپنے انبیاء
کی قبروں کو عید بنا رکھا تھا اور ہر طرح حج کا ایک موسم مقرر ہے وہ ان قبروں پر
ناموس دوزں میں رونقیں کرتے تھے۔

مولوی محمد عمر صاحب کہتے ہیں یہاں شاہ صاحب نے اسے تشبہ بالیہود و النصارى کی وجہ سے
منع کیا ہے۔ نہیں آپ نے اس پر صرف ارشاد رسالت کی وجہ سے تحکیر کی ہے یہود و نصاریٰ کے عمل
کو آپ عنص مثال کے طور پر لائے ہیں۔ مگر نہ آپ اسے دین میں تحریف کرنے والوں کی سب سے بڑی
بدعت سمجھتے ہیں۔ اولیاء کرام کی قبروں پر انہوں نے سالانہ میسے ٹھہرا رکھے ہیں جہاں یہ لوگ عید کی طرح
ہجوم کرتے ہیں اور چادریں بچھلائے اور دُور سے نیچے پاؤں آئے وہاں ماضی دیتے ہیں۔

ومن اعظم البدع ما اختاروا في امر القبر واتخذوا هاء عيداً^۲

ترجمہ۔ ان کی بڑی بدعات میں سے ان کا وہ عمل بھی ہے جو انہوں نے قبروں کے
پاس گھڑ رکھا ہے اور وہ ان کی عید قبر کی تقریبات ہیں۔

ابھی ان تقریبات پر غلط عرس آتما معروف نہ تھا۔ یہ غلط ذرا آگے چل کر اس دائرہ قباحت
میں داخل ہوا ہے۔ پہلے عرس مشائخ کے ساتھ جا کر قبروں کی زیارت کرنے کا نام تھا۔ جمعات کی عبارت
سے یہی متبادر ہوتا ہے۔

وازیں جا ست حفظ اعراس مشائخ و مرافقت زیارت قبور ایشائ^۳

ترجمہ مشائخ کے عرس اور ان کا زیارت قبور کے لیے برابر جاتے رہنا اسی لیے ہے۔

۱ حجۃ النضر بالانفہ جلد ۲ ص ۷۷، ۲ تعہدات جلد ۲ ص ۷۷، ۳ جمعات ص ۷۷ اسلامی پریس تحفہ محمدیہ

لیکن بعد میں یہ عرس زندہ بزرگوں کی معیت میں قبروں پر جانے کے نہ رہے۔ مرنوین کی قبروں پر سالانہ اجتماع بن گئے۔

تقشیدی سلسلہ کے عظیم روحانی بزرگ حضرت قاضی ثناء اللہ پاتی پتیؒ بھی لکھتے ہیں :-
لا یجوز ما یفعلہ الجہال بقبور الاولیاء والشہداء من السجود والطواف
حولہا واخذ السرج والمساجد الیہا ومن الاجتماع بعد الحول کالاعیاد
ولیس فیہ عرساً۔

ترجمہ۔ یہ جاہل لوگ اولیاء و شہداء کی قبروں پر جو سجدے کرتے ہیں اور ان کے گرد طواف کرتے ہیں اور وہاں چراغ جلاتے ہیں اور وہاں نمازوں کی جگہ بناتے ہیں یہ جائز نہیں اور اسی طرح یہ جو وہاں سالانہ عید کرتے ہیں اور اس کا نام عرس رکھتے ہیں یہ بھی جائز نہیں۔

بلکہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے یہ بھی لکھا ہے :-

جو شخص جمیر میں حضرت خواجہ چشتی کی قبر پر یا حضرت سالار مسعود غازی کی قبر پر یا ان کی مانند اور کسی قبر پر اس لیے گیا کہ وہاں کوئی حاجت طلب کرے تو اس نے ایسا گناہ کیا کہ جو (شُرک ہونے کے باعث) قتل اور زنا سے بھی بدتر ہے۔

سرتاج علمائے ہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ لکھتے ہیں :-

برائے زیارت قبور روز معین نمودن بدعت است و اصل زیارت جائز و تعین وقت در سلف نبود و اس بدعت ازال قبیل است کہ اصل جائز است و خصوصیت وقت بدعت۔

ترجمہ۔ قبروں پر جانے کے لیے دن مقرر کرنا بدعت ہے اور مطلق زیارت جائز ہے۔ قبروں پر جانے کے لیے دن کی تعین سلف میں نہ تھی۔ یہ بدعت اس نوع

لے تفسیر منظر ہی جلد ۱۵۶ لے دیکھئے تعنیات جلد ۴۵۲ لے فتاویٰ عزیزی جلد ۹۹

کی ہے کہ اس کی بنیاد تو صحیح تھی لیکن تعیین وقت اس کو بدعت بنا گیا۔

وقت مقررہ کرنے سے زیارت قبر کی اصل شرعی مندرجہ ہونے سے بچ جائے گی اور زیارت قبر تو رہے گی پر عرس نہ ہو سکیں گے۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں :-

رقن قبور بعد سالے یک روز معین کردہ صورت است۔ اول آنکہ یک روز معین نمودہ یک شخص یا دو شخص بغیر ہیئت اجتماعیہ مردمان کثیر بر قبر محض بنا بر زیارت و استغفار بروند۔ ایں قدر ازوے از روئے روایات ثابت است و در تفسیر در منشور نقل نمودہ کہ ہر سال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بر مقابری رفتند و دعا برائے منفرت اہل قبر می نمودند۔

ترجمہ۔ قبروں پر سال بعد ایک دن معین کر کے جانا اس کی تین صورتیں ہیں۔ اول یہ کہ ایک دن مقرر کر کے ایک دو آدمی بغیر کسی ہیئت اجتماعیہ اور لوگوں کی ہمیشہ کے قبروں پر زیارت کے لیے جائیں اور (مردمین کے لیے) استغفار کریں۔ اتنی بات روایات سے ثابت ہے اور تفسیر و منشور میں منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قبروں پر جاتے اور اہل قبر کے لیے بخشش کی دعا کرتے۔

سو اگر یہ روایات کسی درجے میں قبول ہوں تو ان کا حاصل اس سے آگے نہیں جو حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا ہے۔ ہر سال نیا دن مقرر ہو اور یہ تعیین محض انتظامی ہو۔

اس سالانہ حاضری کی دوسری صورت یہ ہے کہ قرآن کریم کا ختم ہو اور حاضرین کو کھانا کھلا دیا جائے۔ ایسا نہ کہ غنی لوگ اسے کھائیں یا اس میں نمود و ریا پائی جائے وہ خرافات بھی نہ ہوں جو آج کل عرسوں میں ہوتی ہیں اس کے بارے میں شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں :-

ایں قسم معمول در زمانہ پیغمبر خدا و خلفائے راشدین نبود۔ اگر کسی ایں طور بگنہ باک نیست زیرا کہ دریں قسم قبیح نیست۔

لہذا وہ عرس و عزیزی بعد اول سال یہ دن مقرر نہ ہو کر ہر موقع پر نیا ہو گا۔

ترجمہ۔ یہ طریق عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور غفلتے راشدین کے دور میں نہ تھا۔ اگر کوئی اس طرح کرے تو ذر نہیں کیونکہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ کیا اس میں کھانا یا شیرینی سامنے رکھ کر اس پر دعا مانگنے کا ذکر نہیں ہے؟ کھانا سامنے رکھنا تو مولانا احمد رضا خاں کے نزدیک بھی بے کار بات ہے۔ وقتِ فاتحہ کھانے کا قاری کے پیشِ نظر ہونا اگرچہ بے کار بات ہے مگر اس کے سبب سے وصولیِ ثواب یا جوازِ فاتحہ میں کچھ فعل نہیں ہے۔ یہی ایک چیز تھی جسے اس صورتِ عمل میں قباحت والی کہا جاسکتا تھا۔ سو اس کے بارے میں اگر یہ عقیدہ ہو کہ یہ بے کار بات ہے تو پھر واقعی اس میں حرج نہیں۔ تاہم حضرت شاہ صاحبؒ نے اسے معمولِ سلف قرار نہیں دیا۔

لیکن آج کل جہڑے ہیں وہ اس دوسری قسم کے نہیں۔ یہ ایک تیسری قسم ہے جو انتہائی درجہ میں قبیح اور ممنوع ہے۔ آپ کہتے ہیں:-

سوم طور جمع شدن بر قبور ایں است کہ مردمان یک روز معین نموده و لباس ہائے فاخرہ و نفیس پوشیدہ مثل رودمید شادماں شدہ بر قبر ہا جمع سے شوند و قفس و مزامیر و دیگر بدعات ممنوعہ مثل سجدہ برائے قدر و طواف گرد قبور سے نمایند ایں قسم حرام و ممنوع است بلکہ بعضے سجدہ کفر سے رسد ہمیں است محل ایں دو حدیث دلائل علیٰ قبری عیدہ اچانچہ در شکوہ شریف موجود است واللہم لا تجعل قبری وثناً یعبد ایں ہم در شکوہ است۔

ترجمہ۔ تیسرا طریقہ قبروں پر جمع ہونے کا یہ ہے کہ لوگ ایک دن ملے کر کے عمدہ اور نفیس کپڑے پہن کر مہسا کہ عید کے دن ہوتا ہے مزار پر جمع ہوں وہاں (ٹنگ) رقص بھی کر رہے ہوں اور ساز سے قوالیاں بھی ہوں قبروں پر سجدے بھی ہو رہے ہوں

رواہ ابوداؤد و ترمذی و ابن ماجہ و نسائی و

اور لوگ ان کا طواف بھی کر رہے ہوں یہ قسم اجتماع (عرس رائج) حرام اور منوع ہے
 بلکہ ان میں سے بعض باتیں کفر کی حد کو چھوڑتی ہیں۔ یہی محمل ہے ان در اعداؤں کا۔
 تم میری قبر کو عید نہ بنانا۔ اور۔۔۔ اے اللہ! میری قبر کو تہتان کے درجے میں نہ لانا
 کہ اس کی عبادت ہونے لگے (اس پر سجدے کئے جانے لگے) یہ درجہ حقیر نہیں شکوۃ
 میں موجود ہیں۔

قبور شہداء پر سالانہ حاضری کی روایات

مولانا احمد رضا خاں نے ہادی الناس فی مرقم الاعراس میں کچھ ایسی روایات نقل کی ہیں کہ
 حضور ہر سال شہداء کی قبروں پر دعا کے لیے جاتے تھے۔ یہ روایات زیادہ تر بے سند ہیں اور
 ان کتابوں میں ہیں جو آخری درجے کی کمزور کتابیں شمار ہوتی ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ نے ان روایات
 کو تفسیر و منثور سے روایت کیا ہے اور اس کی شرح میں کہا ہے کہ اس سے مراد ایک دو اشخاص کا بغیر
 کسی اجتماعی صورت کے قبروں پر جانا ہے۔ یہ اجتماعی شکل میں وہاں جانا جیسا کہ آجکل عرسوں میں
 ہوتا ہے یہاں ہرگز مراد نہیں۔ اور ہر سال جانے سے مراد بھی ہر سال کسی ایک معین تاریخ پر جانا
 نہیں نہ اس میں اس تاریخ کا التزام محتاج جنگ اُمد لڑی گئی تھی۔ آج کل اگر کوئی شخص
 دن مقرر کرے تو چاہیے کہ وہ تعین انتظامی ہر سال کے لیے التزامی نہ ہو۔
 سوال: شادی کے لیے دن مقرر کرنا، مجھے کے لیے دن مقرر کرنا، سفر حج کے لیے ایئر ٹکٹ سے تاریخ
 مقرر کرنا یا کسی دکان کے اقتراح کے لیے کوئی دن طے کرنا یہ جائز ہیں یا نہیں؟

جواب :- دونوں کی یہ تعین محض انتظامی ہے اعتقادی نہیں۔ ان لوگوں میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں
 ہوتا کہ اس دن کی کوئی شرعی اصل ہے۔ محض انتظام کے درجہ میں تاریخ درج کی جاتی ہے اور ان تاریخوں
 کو کسی کی موت درجات سے تعلق نہیں ہوتا۔

پھر اس انتظامی تعین کے بھی دو درجے ہیں۔ اتفاقی اور التزامی۔ اتفاق یہ ہے کہ کس اپنی

مصلحت سے کوئی تاریخ طے کر دی۔ یہ تعین بس ایک ہی دفعہ کے لیے ہے۔ یہ تاریخ کوئی ضابطہ نہیں بن گئی اور تعین التزامی یہ ہے کہ وہ آئندہ بھی اسی تاریخ کا التزام کرے مثلاً ایک بیٹے کی شادی ۹ ذوالحجہ کو کی ہے تو دوسرے کی شادی میں بھی اسی تاریخ کا التزام کرے اور پھر پوتے خاندان میں آئندہ یہی تاریخ طے پا جائے۔ یہ انتظامی تعین بھی اگر التزامی درجے میں آجائے تو ممنوع ہو جائے گی۔

سفر اور تعین میں فرق

کسی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا (یہ نہیں کہ اتفاق سے راستے میں کسی بزرگ کی قبر آگئی تو اس کے پاس سے گزرنے والے نے اس کی زیارت کر لی اور قبروں پر جو سلام کہا جاتا ہے کہہ دیا، جائز ہے یا نہیں؟ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ لیکن کسی نیک کام کے لیے دنوں کی تعین اور وہ بھی التزامی درجے میں — یہ اسلام میں کوئی اختلافی مسئلہ نہیں اسے سب ناجائز سمجھتے ہیں بسندہ سفر میں تو اہل میں الجھنا چاہیے۔ جب سلف میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا تو اس میں ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا چاہیے لیکن دونوں کی غیر شرعی تعین کو ہرگز برداشت نہ کرنا چاہیے۔ سنی مسلمان اس سے بڑی کوشش سے بچ رہے۔ بدعتی لوگ تو وہ خود اس کے جوابہ ہوں گے اگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا۔ یہ اگر کی بات ہم نے اس لیے کی ہے کہ بدعتی کا خاتمہ بالآخر بہت خطرے میں ہوتا ہے۔

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ سفر اور تعین میں فرق کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-
قبر بزرگان کی زیارت کو سفر کر کے جانا مختلف فیہ ہے بعض علماء درست کہتے ہیں اور بعض منع کرتے ہیں یہ مسئلہ مختلف ہے اس میں نزاع و تکرار نہ چاہیے۔ مگر ہاں عرس کے دن زیارت کو جانا حرام ہے۔ فقط۔^۱

زیارت کے لیے جانا ممنوع نہیں اس کے لیے وقتی طور پر کسی دن کا ارادہ کر لیا جائے تو یہ جائز ہے یہ تخصیص یا مہ ہے اس کا التزام — ہاں خاص عرس کے دن زیارت کے لیے جانا اہل بدعت کی

بدعات میں اور ان کی فطانی عیسوں میں من و جبر شرکت ہے اور جو شخص کسی قوم کی گنتی کو بڑھائے وہ انہی میں اٹھایا جانے کے خطرہ میں ہے۔

تعیین اعتقادی اور تعین التزامی

بعد کی فضیلت باقی دنوں پر اور رمضان کی فضیلت باقی مہینوں پر اور مسجد کی فضیلت باقی جگہوں پر یہ شرع میں ثابت ہے یہ تعین اعتقادی ہے اور اس پر مبنی فضیلت شریعت میں ایک درجہ رکھتی ہے لیکن ایصالِ ثواب کے لیے تیجے، دسویں، اکیسویں اور چالیسویں دنوں کی تعین کرنا اور انہیں اہم جاننا یا گیارہ تاریخ کو افضل سمجھنا اور اس تاریخ میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کو ایصالِ ثواب کرنا یہ ان اوقات کو اعتقادی فضیلت میں لانا ہے جن کے لیے شریعت میں افہلیت وارد نہیں ہوئی۔ اب جو شخص ان اوقات اور دنوں کی تعین التزامی کرتا ہے وہ دراصل ان اوقات اور دنوں کی فضیلت اعتقادی کا قائل ہے اور یہی بدعت کی تعریف ہے کہ جو چیز دین نہیں اسے دین سمجھا جائے اور جاہلوں میں اسے بطور دین قائم کر دیا جائے۔

تخصیص اوقات اور تخصیص مقامات

جس طرح کسی وقت کی فضیلت بدوں شرع ثابت نہیں ہو سکتی کسی جگہ اور مقام کی فضیلت بھی دلیل شرعی کی محتاج ہے۔ ایصالِ ثواب کے لیے قرآن کریم پڑھنا قبر کے پاس ہو یا مسجد میں یا گھر میں ثواب میں سب برابر ہے کسی ایک جگہ پڑھنے کو اعتقاد افضل جاننا درست نہیں۔ ہاں قبر کے پاس اس لیے پڑھے کہ اس سے نیت مانوس ہوتی ہے تو یہ بار اعتقاد صحاح موتی بآئہ ہو سکتا ہے لیکن فضیلت اعتقادی اسے بھی حاصل نہیں۔

② قبروں پر پھولوں کی چادریں اور سبز ٹہنیاں

حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو معذب (عذاب یافتہ) قبروں کے پاس سے گزرے اور آپ نے ان پر کھجور کی دو ٹہنیاں گاڑ دیں اور فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنیاں تر رہیں گی ہر سکتا ہے ان کے عذاب میں تخفیف رہے۔

بریلوی علماء اس سے استدلال کرتے ہیں کہ گنہگاروں کی قبروں پر اگر سبز ٹہنیاں لگائی گئیں تو بزرگوں کی قبروں پر پھولوں کی چادریں ڈالنی جائیں۔ جس طرح ٹہنیاں سے پھول فائق ہیں، عام لوگوں سے اولیاء اللہ فائق ہیں۔

حضرت مبارک بن عبد اللہ کی روایت میں صریح طور پر شفاعت نبوی کے الفاظ موجود ہیں مضمناً صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

انۃ موزت بتبرین یعد بان فاحببت بشفاعتی ان یرفع ذلک عنہما
مادام الفصنان رطبین۔ (صحیح مسلم جلد ۲ صفحہ ۴۱۸)

ترجمہ میں دو قبروں کے پاس گزرا جن کو عذاب ہو رہا تھا۔ میں نے چاہا کہ میری شفاعت سے ان پر عذاب اس وقت تک ہلکا ہو جائے۔ جب تک یہ دو ٹہنیاں سبز رہیں۔ یہ روایت حضرت عبد اللہ بن عباسؓ نے بھی مختلف الفاظ سے مروی ہے۔ اس میں بھی دو سبز ٹہنیاں کو عذاب میں تخفیف کا نشان بتایا گیا ہے۔ اگر یہ کوئی دوسرا واقعہ بھی ہو تاہم یہ ضرور ہے کہ وہاں بھی عذاب میں تخفیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور شفاعت سے ہی ہوئی۔ یہ حضرت جابرؓ والی روایت اس روایت کے لیے بمنزلہ شرح ہو جائے گی۔ جس طرح قرآن کریم کی بعض آیات بعض دوسری آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں بعض احادیث بھی بعض دوسری احادیث کے لیے بمنزلہ شرح ہیں۔

بریلوی منتقلم کا ذکر کہہ رہا تھا عجیب ہے حضورؐ کی رکھی سبز ٹہنیاں جب تک تر رہیں

انجواب

ان گنہگاروں کے عذاب میں تخفیف رہی۔ اولیاء کرام کی قبروں پر حب تک یہ پھول تر رہیں گے وہاں کن کے عذاب میں تخفیف ملحوظ نظر ہے؛ سبز ٹہنیں اور تازہ پھولوں میں تر ہونا قدر مشترک ہے اور کچھ وقت بعد دونوں چیزیں خشک ہو جاتی ہیں۔ یہ دونوں چیزیں خشک نہ ہو گئیں لیکن اب بھی یہ چیزیں تو ہیں اور اس عدم میں داخل ہیں۔

وان من شیء الا یسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحہ۔ (پ: بنی اسرائیل ص ۵)

ترجمہ۔ اور کوئی چیز ایسی نہیں مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کی تسبیح کرتی ہے مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے۔

معلوم ہوا سبز ٹہنیں اور تازہ پھولوں میں یہ تسبیح پر مددگار ملحوظ نظر نہیں۔ یہ صفت تو اب بھی ان میں موجود ہے کہ دونوں چیزیں خشک ہونے کے باوجود چیز ہونے کے دائرے سے نہیں نکلیں کہ اب ان سے تسبیح باری تعالیٰ منتقل ہو جائے۔

اس تفصیل کے بعد معلوم ہونا چاہیے کہ عذاب میں تخفیف کا اصل باعث کیا ہے؟ جو اباعرض ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت اور آپ کی اللہ تعالیٰ کے حضور ان معذبین کی شفاعت ہے۔ آپ نے ان کی اللہ کے حضور شفاعت کرتے ہوئے ان دو ٹہنوں کو چھو دیا اور ان قبروں پر گاڑ دیا۔ اب اگر ان کی برکت سے ان گنہگاروں کے عذاب میں کمی کر دی جائے تو یہ خالصتہً حضور کی توجہ کا اکرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان قبروں والوں سے یہ معاملہ صرف اس لیے کیا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت اور ان ہاتھوں کا اکرام تھا جنہوں نے وہاں ٹہنیاں رکھیں — دعا سے عذاب میں کمیوں تخفیف کی گئی پڑا عذاب ہی کیوں نہ اٹھا لیا گیا اور یہ تخفیف بھی اسی وقت تک رہی جب تک وہ سبز رہیں تو اس کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کی نہیں۔ بات یہ ہے کہ اہل فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جتنے وقت کے لیے چاہے اور جتنا کم فرمائے یہ اس کی مرضی پر موقوف ہے۔ ہم اپنی مرضی سے اس کے ارادے کو مضابطوں میں لانے کے مجاز نہیں۔ ہم مفتی احمد یار صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں کر سکتے کہ حدیث میں ان ٹہنیوں کے خشک ہونے کی قید حضور

لئے کیوں لگائی۔ ان کے عذاب سے ہمیشہ کے لیے تخفیف کیوں نہ کر دی گئی۔ ہم کون ہیں خدا کے ارادے پر محکم چلائے والے۔

منفی احمدیہ صاحب کا زورِ قلم ملاحظہ ہو کس دلیری سے انکار کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ حضورؐ کی دعا اور شفاعت کا صدقہ تھا۔ آپ کہتے ہیں:-

عذاب قبر کی کمی بزرے کی تسبیح کی برکت سے ہے نہ کہ محض حضور علیہ السلام کی دعا سے اگر محض دعا سے کمی ہوتی تو حدیث میں خشک ہونے کی کیوں قید لگائی جاتی۔

اللہ تعالیٰ جس درجے میں دعا کو قبول فرمائیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر کر دیں تو ہم کون ہیں کہتے والے کہ صرف اس وقت تک تخفیف فرمائی جب تک وہ ٹہنیاں تر رہیں گی۔ ہم کون ہیں یہ حکم چلانے والے منفی صاحب اگر اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں کا سوال اٹھائیں تو یہ ان کا کمال ہے ہم کوئی بریلوی تو نہیں کہ خدا اور اس کے رسولؐ خاتم پر اعتراض کرنے لگیں۔

حقیقت یہ ہے کہ ان قبروں سے عذاب کی تخفیف کا واقعہ بالکل خلاف قیاس ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور توجہ کا فیضان ہے جس کے منفی صاحب محکوم ہیں۔ اگر یہ کوئی ضابطے کی بات ہوتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدینؓ اور دیگر صحابہ کرامؓ اور ائمہ دین اس پر کیوں عمل نہ کرتے۔ غیر القرون میں اس کا قطعاً کوئی ثبوت نہیں ملتا۔

اور پھر بزرگوں کی قبروں کو یا اپنے اعزہ و اقارب کی قبروں کو ان زیرِ عذاب لوگوں پر قیاس کرنا اور ان کی قبروں پر سبز ٹہنیاں یا پھول چڑھانا اس میں یکسختی کا فرما ہے اور فقہ کی کس کتاب میں اس مسئلے کو مجبوری دی گئی ہے۔

③ قبروں کے عرق لگاب سے غسل اور پھولوں کی چادریں

اس مدد کی بدعات میں ایک عمل یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض بزرگوں کی قبروں کو سالانہ

غل دیا جاتا ہے اور وہ غسل بھی پانی سے نہیں بلکہ عرقِ گلاب سے اور اس میں اتنا اسراف کیا جاتا ہے کہ اس کے تصور سے شعور مجروح ہوتا ہے۔ والعیاذ باللہ العظیم۔

یہ جہت اپنی کوکھ میں کن کن بدعتوں کو ساتھ لائی ہے ذرا ان پر بھی غور کریں :-

① — بزرگوں کی قبریں کچی ہوں قبرِ نوجئی کی طرح کچی نہ ہوں — کیوں؟ یہ اس لیے کہ کچی قبریں تو دھوئی نہیں جاسکتیں۔ یہ کچی قبریں ہیں اور وہ بھی مر مر ہیں، جنہیں دھو یا جاسکتا ہے — ظاہر ہے کہ اس میں فتنہ خفی کے اس فیصلے سے کھلا تصادم ہے جسے امام محمدؒ نے نقل کیا ہے آپ لکھتے ہیں :-

ولا نرى ان يزداد على ما خرج منه ونكره ان يخصص او يطعن ان
النبي صلى الله عليه وسلم نلى عن تربع القبور وتخصيصها قال محمد بنه
ناخذ وهو قول ابى حنيفة.

ترجمہ۔ اور ہم اسے صحیح نہیں جانتے کہ جو مٹی قبر سے نکلی تھی اس سے زیادہ اس پر
ڈالی جائے اور ہم اسے مکروہ جانتے ہیں کہ قبر کو چُونے سے پختہ کیا جائے یا اس
پر لپائی کی جائے بے شک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو چکر بنانے
سے اور اسے چونا گچ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ امام محمدؒ کہتے ہیں یہ ہمارا فیصلہ ہے
اور یہی امام ابوحنیفہؒ کا قول ہے۔

یہ وہم نہ ہو کہ شاید امام ابو یوسفؒ کی یہ رائے نہ ہو۔ ہرگز ایسا نہیں۔ علامہ عینیؒ (۷۸۱ھ) لکھتے ہیں:-
وبكره تخصيص التبر وتطينه وبه قننه - الاثمة الثلاثة.

ترجمہ۔ جو دیلوں کی قبروں پر بلند عمارتیں بناتے ہیں اور چراغ روشن کرتے ہیں اور اس
طرح کے جو کام کرتے ہیں سب حرام ہیں۔

اور امام محمدؒ نے جس حدیث کے مطابق یہ فیصلہ لکھا ہے اس کی تائید دو ترمذی نویں صدی میں
بھی بالکل اسی طرح نسی جا رہی ہے۔ دیکھئے پھر تیرہویں صدی میں بھی فتنہ خفی کا یہی فیصلہ پیش کیا گیا ہے

ن کتاب الامار امام محمدؒ ۱۷۰ نہ کیسی ص ۱۱۰

قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتیؒ (۱۲۲۵ھ) لکھتے ہیں:-

آئندہ برقبور اولیاء عبادتِ ہائے رفیع بنائے کنند و چراغاں روشن مے کنند و اذیں
قبیل ہرچ مے کنند حرام است۔
ترجمہ۔ اہلِ کُرچے کچ بنانا اور اس کی پانی کرنا مکروہ ہے اور یہ سچ دھارے، تین اماموں
کا فیصلہ ہے۔

②— یہ سالانہ تقریب (مزار مبارک کو غسل دینا) سالانہ عرس کا پیش خمیہ بنتی ہے اور عرسوں میں
جس قدر کبر و ہات اور منوعات عمل میں آتے ہیں وہ کسی صاحبِ نظر سے مخفی نہیں۔ عورتیں جس طرح
بن سوار کر عرسوں میں آتی ہیں اور دوسری طرف نوجوان عقیدتیں قربان کرتے مزار اولیاء کی طرف بڑھتے
ہیں اس آزاد اختلاط سے کیا تکیج پیدا ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں آپ اپن کا اندازہ خود کر لیں۔

③— مہنگائی کے اس دور میں جب ہماری سوسائٹی کا نچلا طبقہ ایک بڑی مقدار میں
ضروریاتِ زندگی تک سے محروم ہے وہاں عرقِ گلاب کا اس قدر ضیاع اور مال کا اس قدر اسراف
جو سبائے خود گناہ محتاب اسے کا ذخیرہ کچھ کر عمل میں لایا جا رہا ہے اور یہی بدعت کی حقیقت ہے۔ پھر
یہ غسل حکومت کی سرپرستی میں عمل میں لایا جائے تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ اور بھی کئی قباحتیں شامل
ہو جائیں گی۔

④— یہ گلاب کا عرق جب قبر سے بہہ کر آگے جائے تو لوگ اسے بوتلوں میں بھر بھر کر آگے
اپنے دیہات میں لے جاتے ہیں اور پھر اس سے برکت ڈھونڈنے والے مرد اور برکت ڈھونڈنے
والی عورتیں ایسی ایسی خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں کہ شرک و بدعت کی کوئی آفت نہیں جو ان مجلسوں
میں نہ آتی ہو اور یہ سب کچھ قبر پرستی کے ایک ماشیے کی صورت میں جاہل دل و دماغ پر اتار دیا
جاتا ہے۔

⑤— مزار مبارک کو غسل دینے والے علماء اور لغت خواں اس دھودن کو پھر اپنی مقدس
داڑھیوں سے ملتے ہیں جو سنت کے نام سے رکھی گئی تھیں۔ یہ بدعت کی آلائش سے سنت کی کھلی

قرین ہے۔ پھر جب یہ غسل حکومت کی سرپرستی میں ہو تو ان علماء کو بھی ان تقریبات میں آنا پڑتا ہے جو سرے سے ان بدعات کے قابل نہ ہوں۔ ایک مولوی صاحب ایک ایسی تقریب میں شامل ہوئے تو انہیں باطل و خواہستہ یہ حدیث پڑھنی پڑی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبر پر پانی چھڑکا ہے۔ دش علیہ السلام اور وہ حضرت خود بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ نئی قبر بننے پر پانی کا چھڑکاؤ تھا۔ جو اس کی مٹی کو برابر کر دینے کے لیے ڈالا گیا تھا یہ کوئی مزار و دھونے کی کارروائی نہ تھی۔ تاہم وہ حضرت یہ حدیث پڑھتے کچھ مسکرا بھی رہے تھے۔

قبروں کے مثل اور پھولوں کی چادروں میں اور بھی متعدد قباہتیں لپٹی پٹی ہیں۔ ان کا کہاں تک اعاط کیا جائے۔ یہ چند امد مثال کے طور پر پیش کر دیئے گئے ہیں۔ ان تقریبات کے مشاہدے سے اور بھی کئی خرافات آپس کے سامنے آئیں گی۔ اعاذنا اللہ منہا۔

④ قبروں پر نذرین

قبروں پر کیا جانے والی بدعات میں وہ نذرانے بھی ہیں جو ذرائع زیارت کے بعد ان کجوں میں داخل ہوتے ہیں جو صاحب مزار کے قدموں میں پیوست زمین ہوتے ہیں۔ نذر سمجھتا ہے اس لیٹر کس کے ذریعہ میری نذر صاحب مزار تک پہنچ رہی ہے اور میری عرض حضرت خود من رہے ہیں۔ یہ وہ اعتقاد ہے جس سے قبروں کا یہ سارا کاروبار چل رہا ہے۔

قبروں پر نذر دل کا حال نمکد افقاف سے پچھنے یا رسائی ہو تو عوام کی جہالت سے فائدہ اٹھانے والے ان گنتی نشینوں سے پچھنے جن کا ذریعہ معاش یہ نذرانے یا آنے جانے والوں کے گبے پڑے سامان ہیں ایسے کسی بزرگ کی اولاد میں جب اس کی جائیداد تقسیم ہوتی ہے تو اس میں یہ قبر بھی ایک قیمتی متاع بنتی ہے کہ جو اس کا متولی ہو گیا وہ ہر سال کی دولت پا گیا جس کو مکان و زمین ملی وہ ایک دفعہ ملی اور جس کو قبر ملی وہ ہر سال کی دولت سمیٹ گیا جو اسے بیٹھے بٹھائے گھر مل جایا کہے گی۔

یعنی نہ آنے تو کبھی خود ہمارے دیکھیں لوگ اپنی حاجتیں پوری کرانے کے لیے کتنی بڑی بڑی بیسیں من

مزاروں کی تدرک کرتے ہیں اور پھر صرف فقہ نوٹ ہی نہیں دیکھوں کی دیکھیں۔ مٹھائیوں کے بڑے بڑے طبق
 پھلوں کے لدے ٹوکے اور لوکیوں تک ان مزاروں کی تدرک کرتے ہیں اور پھر گدی نشین ہیں کہ مولویوں کو
 بڑی بڑی فیسیں دے کر ان دگاہوں پر لاتے ہیں اور ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ تم یہاں قاضی الحاجات
 کے دروازے پر آ پہنچے ہو جو دنیا سے انہی سے لو۔ خدا بڑا بادشاہ ہے وہ ہر کسی کی براہ راست نہیں سنتا۔
 تمہیں جو کچھ کہنا ہے یا جو کچھ دینا ہے بس انہی حضرات کے قدموں میں بیٹھ کر کہہ دیجئے اور جو دینا ہے وہ
 بھی یہیں ڈال دیں۔ اللہ ان کی کمی بھی مروتا نہیں اور تمہاری کمی بھی سنتا نہیں۔ پھر سادہ لوح بریلوی
 ان سیلوں کے ریلوں میں اور حلوں کے حلوں میں اپنی ایمان جیسی متاع مزید کر بھی نمونہ بازی میں مار بیٹھتے
 ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ ایک بڑے رب کے ماتحت کسی قصے رب کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔
 دنیا کے حکمرانوں کا اقتدار اور اختیار آپس میں تقسیم ہو کر عمل میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اقتدار اور اپنی
 قدرت میں کسی کو شریک نہیں کیا۔ نہ کسی فرشتے کو اور کسی پیغمبر اور ولی کو۔ یہی عقیدہ اہل السنۃ والجماعہ کا
 ہے۔ رہے بریلوی تو ان کے بارے میں فقہ حنفی سے یہ فیصلے لے لیجئے۔

واعلم ان النذر الذی یقع للاموات من اکثر العوام و ما یؤخذ من الدرہم
 والشمع والزیت و نحوھا الی حلل الخ الاولیاء الکرام تقربا الیہم فہو بالاجماع
 باطل و حرام۔ ۱

ترجمہ۔ اور جان لو کہ اکثر عوام جو مرمین کے نام پر حدریں دیتے ہیں اور فقہ روپوں
 اور چرائوں اور ان میں ڈالاجانے والا تیل اور اس قسم کی دوسری چیزیں اولیائے کرام
 کی درگاہوں میں لاتے ہیں، بایں طور کہ ان کا انہیں قرب حاصل ہو یہ سب بالاجماع
 باطل اور حرام ہیں۔

اس نذر کو باطل اور حرام کہنے کی وجہ علامہ شامیؒ نے یہ لکھی ہے کہ

قوله باطل و حرام لوجہ منه ما انہ نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا یجوز

۱۔ علل الخواتم کتاب الصوم جلد ۱ ص ۴۴ حاشیہ الطحاوی

لأنه عبادة والعبادة لا يكون لمخلوق ومنها ان المنذور له ميتة والميت
لا يملك ومنها انه ظن ان الميت يتصرف في الامور دون الله تعالى و
اعتقاده ذلك كفر

ترجمہ: صاحب درغمتار کا ان پڑھاؤں کو باطل اور حرام کہنا کئی وجہ سے درست بیٹھا
ہے ان میں ایک یہ ہے کہ یہ مخلوق کی نذر ماننا ہے اور مخلوق کی نذر ماننا جائز نہیں۔
تدبر ماننا ایک عبادت ہے اور عبادت خالق کی ہے مخلوق کی نہیں اور ایک یہ وجہ
بھی ہے کہ جس کی نذر مانی ہے وہ میت ہے (اس جہان سے جا چکا) اور میت کسی چیز
کی مالک نہیں ہو سکتی اور اس کے حرام ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ نذر مانتے
والا یہ گمان کئے ہوئے ہے کہ فوت شدگان اللہ کے دے دے خود متصرف فی الامور
ہیں اور اس کا ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔

علامہ طحاویؒ لکھتے ہیں کہ ایسی اشیاء کا کھانا مضطربین کے سوا اور کسی کے لیے مکہ نہیں کسی
شریف منصب کے لیے کسی اچھے خاندان والے کے لیے اور کسی صاحب علم کے لیے اس کے علم کی عزت
کے باعث یہ کھانا جائز نہ ہو گا۔

ولم يثبت في الشرع جواز الصرف الاغتيا للاجماع على حرمة النذر للمخلوق
ولا ينفقه ولا تشتغل به الذمة وانه حرام بل سحت

ترجمہ: شریعت میں یہ کہیں ثابت نہیں کہ یہ نذر غنی لوگوں کے لیے کھانا جائز ہو اس
بات پر اجماع ہے کہ مخلوق کی نذر ماننا (وہ کتنا ہی بڑا ملی کیوں نہ ہو) حرام ہے اور
یہ نذر منعقد ہی نہیں ہوتی اور اس پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں آتی اور یہ حرام ہے
بلکہ حرام سے بھی اگے بڑھ کر یہ درجہ بھت میں ہے۔ (در شریعتی خواہش اس میں ۲ چکی)۔

یہ صرف درغمتار اور اس کی شروح کی بات نہیں اس سے پہلے علماء احناف اپنی قرعی اسمعیلی میں

شرعیۃ اسلامی کے اس مقابلے پر اجماع کر چکے ہیں۔ فتاویٰ عالمگیری کے باب الاکشاف میں دیکھیے۔

والنذر الذی یقع من اکثر العوام بان یأتی الی فتر بعض الصلحاء یدفع
سترہ قائلًا یا سیدی فلان ان قضیت حاجتی فذلک منی من
الذهب مثلاً کذا باطل اجماعاً۔

ترجمہ۔ اور اکثر عوام میں جو یہ نذر ماننے کا رواج ہے کہ کسی نیک آدمی کی قبر پر پڑتے ہیں
اور اس پر بڑا غلاف اٹھا کر یہ کہتے ہیں اے میرے آقا! اگر تو میری یہ حاجت پوری
کر دے تو میں تیرے لیے اتنا سونا لائوں گا۔ یہ نذر بلا اجماع باطل ہے۔
اور یہ بھی لکھا ہے۔

فما یؤخذ من الدراهم ونحوها ویقل الی ضلع الاولیاء الکرام فقرباً
الیہم فخرام بالاجماع۔

ترجمہ۔ سو جو روپے اور ان جیسی اور چیزیں لے کر انہیں اولیاء اللہ کے مقبروں پر لے
جاتے ہیں اور نیت ان بزرگوں کا قرب حاصل کرنے کی ہوتی ہے تو یہ بلا اجماع حرام ہے۔
علامہ محمود آوسیؒ بھی لکھتے ہیں۔

وأما إذا کان المطلوب منه میناً او غائباً فلا یستریب عالمہ انہ غیر جائز
وانہ من البدع التي لم یفعلہا احد من السلف۔

ترجمہ۔ اور جب مطلوب مندرجہ سے درخواست کی جا رہی ہو، فوت شدہ ہو یا سامنے نہ ہو
غائب ہو تو اس میں کسی عالم کو شک نہیں ہو سکتا کہ یہ جائز نہیں اور یہ ان بدعات میں سے
ہے جن پر سلف صالحین میں سے کوئی عمل پیرا نہیں ہوا۔

معلوم ہوا بدعت کا معیار یہ ہے کہ اس پر سلف صالحین کا عمل نہ ہو۔ نئے نئے مجتہدوں کی
بات لینے کی بجائے پہلوں کی پیروی ہزاروں مرتبہ ہو لانا و حیدر امان لکھتے ہیں۔

نہ فتاویٰ عالمگیری جلد ۱ ص ۱۰۰ فتاویٰ عالمگیری جلد ۱ ص ۱۰۰ لہ روح المعانی جلد ۱ ص ۱۰۰

۱) اللہ تعالیٰ (پچھلے مولویوں کی گمراہی سے بچائے جنہوں نے اپنے عقائد بدل ڈالے اور
 صحابہؓ اور تابعینؓ اور مجتہدینؓ امت یعنی امام ابوحنیفہؒ اور شافعیؒ اور مالکؒ اور احمد بن حنبلؒ
 اور سفیان ثوریؒ اور اوزاعیؒ.... کے خلاف اعتقاد قائم کیا۔

حاجت برآری پر قیمت نہ بھی پیش کرے تو بھی قبر سے یہ طلب حاجت ان اسباب میں سے نہیں
 جو اللہ رب العزت نے نظام کائنات کے چلنے کے لیے بنا رکھے ہیں۔ سوال قبر سے یہ استدعا ایک فرق الاسباب
 پکار ہے جو بہت بڑا گناہ ہے اور کسی طرح لائق مغفرت نہیں۔
 حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ بھی لکھتے ہیں:-

کل من ذہب الی بلدۃ اجیر او قبر سالار مسعود او معاضاھا ہا لاجل
 حاجۃ یدخلھا فانہ اثم اثما اکبر من القتل والزنا۔ اکیس مثلاً الا مثل
 من کان یعبد المصنوعات او مثل من کان یدعو اللات والعزیٰ ۛ
 ترجمہ جو شخص بھی اجمیر شریف ماضی دیتا ہے یا حضرت سالار مسعود کی قبر پر جاتا ہے یا ان
 درباروں جیسے اوکسی دربار پر ماضی دیتا ہے تو وہ ایسے بڑے گناہ کا مرتکب ہے
 جو قتل اور زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ کیا اس کی مثال ویسی نہیں جیسی ان لوگوں کی
 جو ہاتھ کے بنائے ہوئے بت پوجتے ہیں یا ان کی طرح جولات وغریبوں کو اپنی حجت
 برآری کے لیے پکارتے ہیں۔

قتل و زنا واقعی بڑے گناہ ہیں مگر کبیرہ ہیں؛ ورنہ ان کی سزا سزائے موت ہے لیکن شرک اس سے بھی
 بڑا گناہ ہے جو کسی طرح لائق معافی نہیں۔ یہ نہ صرف اللہ کے متفق کا نہیں اللہ کی عزت کا بھی ہے۔
 یہ قبروں پر مال، درہم و دینار اور تیل چڑھانے کی بات تھی جسے فقہاء کرام بالا جماع حرام لکھتے ہیں۔

⑤ نذر کتے گئے بکرے اور مرغے

باقی رہا زندہ چیزوں کا چڑھاوا وہ اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے جو لوگ وہاں حیوانات کو پیش کرتے ہیں اور وہاں انہیں ذبح کرتے ہیں گوشت ذبح وہ اللہ کا نام ہی لیتے ہوں۔ لیکن وہاں قبروں پر جا کر ان کا ذبح کرنا ان میں ان اصحاب مزارات کا اعزاز اور تقرب بھی ان لوگوں کے پیش نظر ہوتا ہے۔ یہ گناہ بدعت سے کچھ آگے جا کر شرک کے درجے کو پہنچتا ہے۔ امام ربانی مجدد الف ثانیؒ لکھتے ہیں۔

وحیوانات را کہ نذر مشائخ سے کنند و بر سر قبر ہائے ایشان رفتہ ان میراثات را ذبح سے نمایند در روایات فقہیہ اہل علم و انیز داخل شرک ساختہ اند۔

ترجمہ۔ اور یہ لوگ جو بزرگوں کے لیے جانوروں کی نذر مانتے ہیں اور پھر ان کی قبروں پر جا کر ان بکروں اور مرغوں وغیرہ کو وہاں ذبح کرتے ہیں فقہ کی روایات میں ان کے اس عمل کو بھی داخل شرک کیا گیا ہے۔

حیوانات بجز بے میٹریں اور مرغے تو ایک طرف رہے، بریلوی وہاں زندہ انسانوں (ڈرکیٹوں) تک کا چڑھاوا چڑھانے کو بھی بزرگوں کی ایک بڑی عہدیت سمجھتے ہیں۔

⑥ قبروں پر لڑکیوں کا چڑھاوا

نہایت افسوس ہے کہ بریلویوں نے قبروں پر لڑکیوں کے چڑھاوے بھی شامل کر رکھے ہیں۔ پہلے یہ بجز بے اور مرغے مزارات کے نذرانے کے طور پر ذبح کرتے تھے۔ یہ حضرت مجدد الف ثانیؒ کا ارشاد آپؒ چڑھائے ہیں کہ فقہائے کرام نے اسے شرک قرار دیا ہے۔

یہ لڑکیوں کا چڑھاوا اس سے آگے کی ایک اور بدعت ہے جسے جلی لگنی اس کا عرس ہو گیا عروس عربی میں دلہن کہتے ہیں۔ یہ لوگ عرس اپنا کرتے ہیں اور نہایت بے مدھی سے اسے صاحب مزار کے نام

۵ مکاتبات شریف دفتر سوم مکتوب ۴۱ ص ۴

لگا دیتے ہیں کہ اندر سے وہ ان کا مل کا لطف لیتے ہیں اور باہر سے یہ مجاورین یا ان کے بزرگ کا ہنگ جو یہاں ان محفلوں میں حاضری دیتے ہیں۔ (معاذ اللہ) انہیں بریلویت لوگوں کو کہاں سے کہاں لے آئی۔

مولانا احمد رضا خاں حضرت سید احمد بدوی کبیر کے مزار پر ایک تاجر کا کینیز پیش کرنا اور صاحب مزار کا اسے قبول کرنا بڑی خوش اعتقادی سے ذکر کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں:-
وہ تاجر حاضر ہوا اور اس نے وہ کینیز مزار اقدس کی نذر کی۔

مزاروں کے چڑھا دے وصول کون کرتے ہیں؟ ان کے مجاورین اور دائرین۔ اب یہ لڑکی جو مزار اقدس پر چڑھا دے کی صورت میں آئی اسے کون لے جائے گا؟ اور یہ کس کی قسمت کہلائے گی؟ مجاہد کی یا مجاہد جیسے تحفہ دیدے۔ مولانا احمد رضا خاں لکھتے ہیں یہاں مجاہد کو قبر سے اشارہ ہوا کہ اب وہ یہ کینیز حضرت سید عبدالہاب کو جو وہاں حاضر مزار تھے انہیں دے دے اور پھر اس حاضر بزرگ کو قبر سے جہانم آئی اسے مولانا احمد رضا خاں کے الفاظ میں پڑھیے:-

عبدالہاب اب دیر کا ہے کی ہے؟ فلاں حجرہ میں لے جاؤ اور اپنی حاجت پوری کرو۔

مولانا احمد رضا خاں بریلوی اپنی محفلوں میں ایسے واقعات مزے لے لے کر سناتے حضرت سپہمی احمد بدوی کے مزار پر بہت بڑا میلہ اور ہجوم ہوتا تھا سیدی عبدالوہاب اکابر اولیاء کرام میں سے تھے اس مجمع میں چلے آتے تھے ایک تاجر کی کینیز پر نظر پڑی پھر وہی کینیز مزار کی نذر چڑھی مزار سے آواز آئی ہم نے یہ کینیز ہمیں دی۔ مولانا احمد رضا خاں فرماتے ہیں:-
معاذہ تاجر حاضر ہوا اور اس نے وہ کینیز مزار اقدس کی نذر کی۔ خادم کو اشارہ ہوا اٹھو
نے آپ کی نذر کہ دی (پھر حضرت نے مزار سے) ارشاد فرمایا عبدالوہاب اب دیر کا ہے کی
ہے فلاں حجرہ میں لے جاؤ اور اپنی حاجت پوری کرو۔

معلوم ہوتا ہے باہر والے بزرگ کو اتنی جلدی نہ تھی جتنی اندر والے بزرگ کو تھی۔ ہم
نہیں کہہ سکتے کہ مولانا احمد رضا خاں ان بزرگوں کے نام سے یہ چٹخارے کیوں لیتے رہے، تاہم اس

سے یہ بات ضرور واضح ہوئی کہ بریلویوں کے ہاں قبروں پر لٹکیوں کے چڑھاوے بھی چڑھتے ہیں۔ مزاروں کے گرد حجرے کیا انہی کاموں کے لیے ہوتے ہیں؟ اور کیا اصحاب مزارات اس طرح کمروں کے نمبر بولتے ہیں جس طرح ہوٹلوں کے مالک اپنے مسافروں کو نمبر بتاتے ہیں اور چابیاں دیتے ہیں۔ اس وقت اس کی تفصیل سہارا موضوع نہیں۔ ہم یہاں صرف کہنا چاہتے ہیں کہ فقہ حنفی کی رو سے مزاروں پر چڑھاوے خواہ وہ پول اور لوٹوں اور درہم و دینار کی شکل میں ہوں یا بکروں اور مرغوں کی صورت میں یا فخر بصورت لٹکیوں کے قالب میں مزار کی یہ سب نذرین مشرقاً حرام ہیں۔ اسلام میں نقد بغیر انصر کی کوئی گنجائش نہیں۔ علامہ شامی تصریح فرماتے ہیں کہ تملیک میت کو نہیں ہو سکتی میت کسی چیز کی مالک نہیں بنتی۔ جو اس کے اپنے پہلے اہلک ہوں وہ بھی وارثوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور اس کی ملکیت میں کچھ نہیں رہتا۔ جب اموات تملیک کا محل ہی نہیں تو یہ کنیز کی صاحب مزار کو تملیک کیسی؟ اور پھر صاحب مزار کی طرف سے اس باہر کے ملی کو تملیک کیسی؟ — اصحاب مزارات تو ایسے جہان میں ہیں کہ وہ مالک بنتے ہیں اور نہ کسی کو وہ مالک کرتے ہیں

یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ

اسلام کے قانون وراثت میں بیٹوں کے موتے یتیم پوتا و دادا کا وارث نہیں ہوتا۔ یہ اس لیے کہ اس کا باپ اپنے باپ کی وفات کے وقت اموات میں تھا۔ میت کسی چیز کی مالک نہیں بنتی۔ سو وہ اپنے باپ کی وفات پر کسی چیز کا مالک نہ بنا۔ جب وہ خود کسی چیز کا مالک نہیں اب وہ اپنے بیٹے کو اپنے باپ کے مال سے کچھ نہیں دے سکتا۔ سو یہ صحیح ہے کہ فوت شدگان کو گودہ اولیا، کبار ہی کیوں نہ ہوں کوئی کنیز تملیک نہیں کی جاسکتی اور وہ میت بھی آگے کسی مجاہد اہل زائر کو اس کا مالک نہیں کر سکتی معلوم نہیں مولانا احمد رضا خاں نے کیسے یہ فتوے دیا کہ حضرت احمد کبیر نے مزار سے سیدی عبدالوہاب کو اس کنیز سے حاجت پوڈی کسے کی اجازت مرحمت فرمائی۔

⑤ عورتوں کی عرسوں پر حاضری

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پہلے زیارتِ قبور سے روک رکھا تھا اور یہ حکم مردوں اور عورتوں دونوں صنفوں کو شامل تھا۔ بعد میں آپ نے زیارتِ قبور کی اجازت دے دی تھی۔ صحیح مسلم میں حضرت بریدہؓ سے روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا:-

كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها۔

ترجمہ: میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا۔ اب تم قبروں پر جاؤ۔

یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس اجازت میں عورتیں بھی شامل ہوئیں یا ان کے لیے نفی ہی رہی؟ اس میں علماء کے اقوال دونوں طرف ملتے ہیں، لیکن ایک دوسری حدیث میں نہایت کھلے طور پر عورتوں کو زیارتِ قبور سے منع کیا گیا ہے ابھی آپ نے حضرت سید احمد بدوی کے مزار پر ایک لڑکی کو حاضر دیکھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کی قبروں پر بار بار حاضری ہرگز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں خصوصاً جب کہ وہ عام قبروں عرسوں پر بہت ٹھن کر حاضری دیتی ہوں عرسوں کی حاضری تو عام قبروں کی حاضری سے بہت اگے ہے، حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها
المساجد والسرير۔

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت کی جو بار بار قبروں پر حاضری دیں اور ان مردوں پر بھی جو مردوں میں مسجدیں بناتے ہیں اور چراغاں کرتے ہیں ملازمینی اس حدیث پر لکھتے ہیں:-

واحتمج بهذا الحديث قوم فقالوا انما اقتضت الاباحة في زيارة القبور للرجال
دون النساء۔

لعمدہ صحیح بخاری جلد ۱۰ ص ۱۰۱ رواہ الترمذی وابن ماجہ ابن ابی ہریرۃ قال ترمذی با حدیث حسن صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۰۱

مولانا احمد رضا خاں بھی عورتوں کی قبروں پر حاضری کو یکسر منع کرتے ہیں وہ ان کے لیے اجازت کے قائل نہیں ہیں۔

عورتوں کو نماز ادا کر لینا اور متعابر عوام دونوں پر جلنے کی ممانعت ہے بلکہ ایک اور جگہ پر لکھتے ہیں:-

جب وہ جلنے کا ارادہ کرتی ہے اللہ اور فرشتے اس پلشت کو تپے میں اور جب گھر سے چلتی ہے سب طرف سے شیطان اس کو گھیر لیتے ہیں اور جب قبر پر آتی ہے میت کی روح اسے لعنت کرتی ہے اور جب پلشتی ہے اللہ کی لعنت کے ساتھ پھرتی ہے بلکہ علامہ عینی جو لکھتے ہیں:-

ولقد ذكره اكثر العلماء وخروج الصلوات فكيف الى المقابر وما اظن سقوط فرض الجمعة عليهم الا لئلا على امساكهم عن الخروج فباعدا هـ ترجمہ: اکثر علماء عورتوں کے مسجدوں میں جلنے کو مکروہ قرار دیتے ہیں سو ان کا مقبروں میں جانا کیسے روا ہو سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سے عجمہ کی فرضیت اس لیے ساقط ہوئی کہ اور مقامات پر ان کا گھر سے نکلنا جائز نہ تھا۔

⑧ قبروں کے طواف

پھر قبروں پر کیا جانے والی بدعات میں ایک طواف بھی ہے جو یہ لوگ قبروں کے گرد کرتے ہیں اسلام میں طواف اشکاف اور نماز عبادات میں اور عبادت دہانی ہو یا بدنی یا مالی، ایک اشرف العزت کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر جن کانٹوں کے لیے کی تھی ان میں طواف بھی ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کو حکم دیا گیا تھا دیکھئے پ ۱۵۰ ج ۵۔ وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والركع السجود۔

۱۔ احکام شریعت جلد ۲ ص ۱۵۰ کے فتاویٰ افریقیہ ص ۸۷ کے عمدۃ القادی جلد ۸ ص ۱۵۰

لوطاف حول مسجد سوی الکعبۃ الشریفۃ یحفظ علیہ الکفر

ترجمہ اگر اس نے کعبہ شریفہ کے سوا کسی اور مسجد کا طواف کیا تو اس پر کفر لڑنے کا اندیشہ ہے۔

اب اس میں بریلویوں کی اس جرأت اور جہارت کو بھی دیکھئے کس بے مددی سے یہ اپنے جاہل عوام کے دین و ایمان سے کھیلتے ہیں۔

داتا گاہک کی مسجد شریف میں ایک نماز باجماعت دعا کے لئے کاٹواں ستر مقبول سمجھنے

کے برابر ہے۔ آپ (سرکارِ مازالی) فرمایا کہ تھے کہ نادار مسلمان کو چاہیے کہ اگر وہ حج

بیت اللہ شریف کے لیے استطاعت نہ رکھتا ہر قومہ حضرت داتا گنج بخش کے مزار اقدس

کا طواف کئے اسے حج کا ٹواب حاصل ہو گا۔

دسویں صدی کے مجدد حضرت ملا علی قاری علیہ رحمۃ ربہ الباری روضۃ اقدس پر زیارت النبی صلی اللہ

علیہ وسلم کے آداب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

لا یطوف ای لایہ ود حول البقعة الشریفة لان الطواف من مختصات

الکعبۃ المنیفة فیحرم حول قبور الانبیاء والاولیاء ولا ھیک بما یفعلہ

الجملة ولو کانوا فی صوة المشائخ والعلماء۔

ترجمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریفہ کے گرد طواف نہ کرے۔ یہ اس لیے کہ طواف

مختصات کعبہ میں سے ہے (اور کسی بگڑا نہیں) سوا نبی اکرام اور اولیاء عظام کی قبروں

کے گرد طواف کرنا حرام ہے اور جو جاہل لوگ (بریلوی) ایسا کہتے ہیں ان کی بات کا کئی

اعتبار نہیں۔ یہ جہلاء عوام میں سے ہی نہیں (کبھی مشائخ اور علماء کی صورتوں میں بھی

ہوتے ہیں ان کے فلاح توڑوں سے سنبھلی جاتے۔

معلوم ہوا قبروں پر عربوں کے موقع پر جو بڑے بڑے پیر اور کسے کے مولوی ان بدعت کو سنبھ

جواز دینے کے لیے تقریریں کرتے نظر آتے ہیں یہ بھی جہلاء میں سے ہوتے ہیں ان کی بڑی بڑی پگڑیوں اور

طہ صحاح الحدایہ نہ خزینہ کرم مدینہ معلومہ کما قالہ بہرہ منہ شرح مناسک جلد ص

تبریں کو دیکھ کر کہیں انہیں عالم سمجھنے نہ لگ جانا جو قبروں کے گرد طواف کرنے کی اجازت دیتے ہوں وہ علماء اور مشائخ کیسے؟ وہ بریلوی ہیں جو اپنے آپ کو اس جلو میں پیش کرتے ہیں۔

⑧ قبر اور دیواروں کو چھونا

قبر اور دیواروں کو چھونا اور بوسہ دینا گطواف نہیں لیکن طواف کے دوران رکن یمانی کو چھونے اور حجر اسود کو بوسہ دینے سے منہ زور مشابہ ہے سو یہ بھی قبروں پر جائز نہیں۔ حضرت طاعی قادی نے قبروں پر کھنے جانے والے ان اعمال کی بھی نشاندہی کی ہے۔

لَا يَمَسُّ اِيَّ الشَّعْبِ وَلَا السَّابِقِ وَلَا الْجِدَارِ فَوَدَّ النَّمِي عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ بَقْبَرِهِ
عَلَيْهِ السَّلَامُ فَكَيْفَ يَتَوَسَّأُ بِالْأَنَامِ وَلَا يَقْبَلُ فَإِنَّهُ زِيَارَةٌ عَلَى الْمَسْجِدِ وَهِيَ
تَرْجَمَةٌ نَذِيرٌ كَوَيْحَرٌ نَذِيرٌ تَابَتْ كَوَيْحَرٌ كَوَيْحَرٌ كَوَيْحَرٌ كَوَيْحَرٌ كَوَيْحَرٌ كَوَيْحَرٌ
كِي قَبْرِ كَبَارِئِ مِثْلِ وَادٍ كَوَيْحَرٌ كَوَيْحَرٌ كَوَيْحَرٌ كَوَيْحَرٌ كَوَيْحَرٌ كَوَيْحَرٌ
كَوَيْحَرٌ كَوَيْحَرٌ كَوَيْحَرٌ كَوَيْحَرٌ كَوَيْحَرٌ كَوَيْحَرٌ كَوَيْحَرٌ كَوَيْحَرٌ كَوَيْحَرٌ
كَوَيْحَرٌ كَوَيْحَرٌ كَوَيْحَرٌ كَوَيْحَرٌ كَوَيْحَرٌ كَوَيْحَرٌ كَوَيْحَرٌ كَوَيْحَرٌ كَوَيْحَرٌ

بریلوی جب زندہ لاشوں کے سامنے زمین پر گر گئے ہیں اور اُسے بوسہ دیتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سجدہ نہیں کرتے صرف تعظیم کرتے ہیں تو یہ تعظیم بھی حرام ہے اور مشابہ برعبادۃ الاصنام ہے درختار میں ہے۔

وَكَيْفَ اِيَّا يَفْعَلُوْنَ مِنْ تَقْبِيلِ الْاَرْضِ بَيْنَ يَدَيِ الْعُلَمَاءِ وَالْعُظَمَاءِ وَفَرَامِ
وَالْفَاعِلِ وَالرَّاحِضِ بِهِ اِمَّا اِنَّ لَازِلَهُ يَشْبَهُ عِبَادَةَ الْوَقْنِ

ترجمہ۔ اس طرح جو بزرگوں اور علماء کے آگے زمین کو چومتے ہیں سو یہ حرام ہے ایسا کرنا لا اھل ان کے ہم عمل پائے اھل رضا کرنا لا اھل ان کے ہمکار ہیں ان کا یہ عمل بت پرستی کے مشابہ ہے

لے شروع میں علم جلد ۶ درختار جلد ۶

فتاویٰ عالمگیری میں مراحت سے لکھا ہے کہ اس طرح زمین کو پُر مناسجدہ کے قریب قریب ہے۔

و اما تقبیل الارض فهو قريب من السجود۔^۱

ترجمہ: اور زمین کو پُر مناسجدہ (تغلیبی) کے قریب قریب ہے۔

شریعت محمدی میں جس طرح بندگان اور پیروں کو سجدہ تغلیبی حرام ہے۔ یہ ان کے استقبال میں زمین کو پُر مناسجدہ ان کے سامنے زمین پر گر پڑنا بھی حرام ہے۔ ہا یہ میں ہے۔

اما في شريعتنا فلا يجوز لاحد ان يسجد لاحد يوجهه من الوجه ومن فعل ذلك فقد كفر۔^۲

ترجمہ: ہماری شریعت میں یہ برگز جانز نہیں کہ کوئی انسان کسی دوسرے کو کسی بھی پہلو سے سجدہ کرے۔ جو الیا کرے گا سو اس نے خدا کے ساتھ کفر کیا۔

جہاں تک قبروں کا تعلق ہے وہاں صرف وہی کام جائز ہے جو سنت متواتر ہو اور وہ زیارت قبر اور ان کے لیے کھڑے کھڑے دعا کرنے سے آگے نہیں بڑھتی۔

ويكبر عند التبر ما لم يعهد من السنة والمعهود منها ليس الاذيات
والدعا وعند قائمًا۔^۳

ترجمہ: اور قبر کے پاس ہر وہ کام کر دے جو سنت سے نہیں چلا آ رہا اور جو چیز سنت سے ثابت ہے وہ یہی ہے کہ اس قبر کی زیارت کی جائے اور اس کے پاس کھڑے کھڑے (اس کے لیے) دعا کی جائے۔

کہاں گیا بریلویوں کا وہ مفروضہ کہ منع کی دلیل لاء۔ اصل ہر چیز میں اباحت ہے۔ مقتضی اشیاء میں اباحت کو غنائے مسائل بنانے کا زید نہ بناؤ۔ یہاں ہم اس چیز کے پابند نہیں کہ نیکی اسی کام کو سمجھیں جو اوپر سے ہم تک نقل ہوا اور پہلوں سے پھیلوں کو ملے اور جو چیز سنت میں مہر و نہیں (صحابہ کے محل

میں آتی نہیں، اسے ہرگز ہرگز دین نہ بنایا جاسکے گا۔

یقیناً یہی کہی جانے والی خرافات ایک عام انسان پر کیا اثر ڈالتی ہیں اور وہ بریلویں کے اس خود ساختہ دین کا کیا اثر لیتا ہے اسے پاکستان کے حقیقی آرمی سٹاف جنرل اسلم بیگ کی بیگم کے ان تاثرات میں ملاحظہ کیجئے۔

حضرت داتا صاحب (حضرت علی ہجویری لاہوریؒ) کے مزار پر جو کچھ ہوتا ہے یہ سب شرک ہے۔ ہمیں لاکھوں روپے کی چادریں چڑھانے کی بجائے ننگے بدن لوگوں کو ڈھانپنا چاہیے۔ لاکھوں روپے کے جس عرق گلاب کو مزار دھوئے پر ضائع کر رہے ہیں وہ رقم ہمیں غریبوں میں بانٹنی چاہیے۔

جو ہنسی پر خیر چھی بریلوی مولویوں نے ریزولیشن پاس کرنے شروع کر دیے کہ حکومت پاکستان جنرل مرزا اسلم بیگ کو ملازمت میں توسیع نہ دے کیونکہ اس کی اہلیہ وہاں ہو گئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انڈینز (سکاٹ لینڈ) کے میوزیم میں سلطان ٹیپو شہید کی تلوار کو دیکھ کر یہ دیکھتے ہوئے کہ اس کے دست پر ہر جگہ ”یا اللہ“ لکھا ہے ”یا محمد“ کہیں نہیں لکھا، یہ کہہ دیا تھا کہ وہ بھی وہابی تھا۔ خدا کو پکار کر اس نے دیکھ لیا کہ اس کا کیا بنا۔ اگر کہیں تلوار پر ”یا عیسیٰ“ لکھا تو بارہ برس کے اس کے مرے ہوئے سپاہی بھی ذمہ ہو کر آجاتے اور اس کی ملک جتنے کیا حضرت پیر صاحب نے بارہ برس کے بچے ہوتے بیڑے تیر کر نہیں دکھائے۔ استغفر اللہ العظیم

پاکستان میں ان کے مولوی لگے بھاڑ کر کہتے ہیں کہ ۱۹۲۵ء کی جنگ میں حضرت داتا صاحبؒ نے بھارتی حملوں کو روکا تھا۔ وہ نہ روکتے تو بھارتی افواج بھارتی فوجوں کو کیسے پیچھے دھکیل سکتی تھیں۔ — افسوس وہ نہیں جانتے کہ میدان جنگ میں کثرت وقت فیصلے نہیں کرتی ایمان اور عزم کی دولت ہے جس سے بارہ وقت نے کثرت پر فتح پائی ہے۔

پھر جب ان کو کہا جاتا ہے کہ سرکارِ اجمیر ہندوستان کے مسلمانوں کو کیوں نہیں سنبھالتے تو اس

کے جواب میں کچھ تھوڑی برادران یہ کہہ کر چپ ہو جاتے ہیں کہ ہندو بڑا ظالم ہے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم جواباً کہتے ہیں کہ اور کچھ نہ سہی آپ اللہ رب العزت کو تمام طاقتوں کا مالک سمجھتے ہوئے اور اپنا حاجت روا اور مشکل کشا جانتے ہوئے اپنا ایمان تو سچا سکتے ہیں یہ کیا کوئی کم کار کر دگی ہے۔ ان حالات میں اپنا ایمان تو سچا لیجئے۔ شرک و بدعت کی دلدل میں کب تک دھنسنے جاو گے؟

⑨ قبر پر اذان دینا

قبروں پر کی جانے والی بدعات میں ایک بدعت بریلویں کی قبر پر اذان بھیجا ہے۔ بانی مذہب مولانا احمد منانہاں نے اس پر ایذان الاجرفی اذان القبر کے نام سے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے مفتی احمد یار خان صاحب گجراتی نے جہاں لکھتے ہیں اسے ثابت کرنے کے لیے صفحہ ۲ سے صفحہ ۱۱ تک اس پر بڑی بحث کی ہے۔ تاہم اس بدعت میں بریلوی علماء عوامی تائید حاصل نہیں کر سکے۔

اس مسئلہ پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ چند امور ہمہ وقت پیش نظر رہیں:-

①—— مسلمانوں کا فطرتاً ہی ان کا جنازہ پڑھنا اور دفن ہونا یہ مسئلہ کوئی ایک آدھ دفعہ

کا نہیں۔ مسلم معاشرے میں ایسے واقعات اور حادثات اس کثرت سے پیش آتے ہیں کہ ان کی قدر و ثمرت کسی مسلمان سے اوجھل نہیں رہ سکتی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہاں کی زندگی میں سینکڑوں جنازے پڑھائے۔ خلافت راشدہ میں بھی لا تعداد جنازے اٹھے۔ صحابہ کرامؓ نے ہزاروں جنازوں میں شرکت کی۔ قرون ثلاثہ مشہور لہجہ یا بخیر میں کبھی کسی جنازے کے موقع پر قبر پر اذان دینے کا واقعہ پیش نہیں آیا اور روایات حدیث میں کوئی ضعیف سے ضعیف اثر تک ایسا نہیں ملتا کہ اس دورِ اوّل میں وقت و فن کسی قبر میں یا قبر پر اذان دی گئی ہو۔ اگر ایسا کبھی ہوا ہوتا تو ضرور وہ اس امت تک نقل ہوتا۔ یہ کیسے ہو سکتا کہ اتنا کثیر الواقع عمل پوری امت سے اس دور میں مخفی رہے اور کسی نے اسے نقل و روایت نہ کیا ہو۔

②—— بریلوی علماء اسے کس راہ سے دین بناتے ہیں؟ یہ وہی ان کا مفروضہ ہے کہ اس سے

کبھی منع تو نہیں کیا گیا۔ قرآن و حدیث میں اس پر کبھی منع وارد نہیں۔ لہذا ہم سے کس کا ثبوت نہ

اس پر علماء اہل سنت ان بریلوی علماء سے کہتے ہیں تم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی منادوں سے پہلے اذان نہ کہنے پر منع کی دلیل لاؤ۔ اگر قرآن و حدیث سے تم اس پر منع ثابت نہ کر سکو تو نماز عیدین کے موقع پر بھی اذان کہا کرو وہاں تم ایسا کیوں نہیں کرتے۔ اس پر جب کہیں منع وارد نہ تھی تو علماء نے اس کے نہ ہونے پر اجماع کیسے کر لیا۔ حافظ ابن عبد البر مالکیؒ (۴۶۲ھ) نے اس کے نہ ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔

نقل ابن عبد البر اتفاق العلماء علی ان لا اذان ولا اقامة ۛ

ترجمہ۔ حافظ ابن عبد البر نے اس پر علماء کا اجماع نقل کیا ہے کہ نماز عید کے لیے نذان ہے نہ اقامت۔

③۔ قبروں پر کئے جانے والے اعمال میں فقہاء احناف کے ہاں اصل نقل ہے اجابت نہیں کہ اسے الاصل فی الاشیاء ہی الاباحۃ کے قاعدہ سے جائز کر لو۔ امام ابن الہمام لاکھنویؒ (۸۲۱ھ) علم اصول کے بڑے عیسیٰ القدر امام ہیں جو وجہ اجتہاد کو پہنچے ہوئے تھے۔ آپ لکھتے ہیں:-
وبکرہ عند القبر کل ما لم یبہد من السنۃ ۛ

ترجمہ۔ اور قبر کے پاس ہر وہ عمل جو سنت سے ثابت نہ ہو مکروہ ہے۔

اس موضوع پر یہ بات نہ چیلے گی کہ اس پر منع کی دلیل لاؤ اصل ہر چیز میں اباحت ہے۔ یہاں ہر ایسے عمل پر دلیل لانا پڑے گی۔ آگے حضرت علامہ ابن الہمامؒ یہ بھی لکھتے ہیں کہ سنت سے قبر پر کیا کیا احکام ثابت ہیں۔ ۱۔ قبروں کی زیارت۔ ۲۔ اور ان کے پاس دعا کرنا مہیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ حضرت ام المؤمنین قرماتیہؓ ابن اسحاقؒ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بقیع کے قبرستان میں دعا کرتے دیکھا:-

فاطال العیام ثم رفع یدیه ثلاث مرات ثم اخوف ۛ
ترجمہ۔ آپ کافی عرصہ وہاں کھڑے رہے، کچھ پڑھتے رہے، پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے
تین دفعہ اور پھر آپ چلے گئے۔

ۛ الاعظام علامہ الشافعی الغزالی جلد ۲ ص ۱۷۱ ۛ فتح القدر جلد ۲ ص ۲۷۲ مصر ۛ صحیح مسلم جلد ۱ ص ۲۱۱

غور فرمائیں یہ دعا آپ نے کن کے لیے کی: ان اہل قبر کے لیے — سودعا کا مفہوم متعین ہو گیا کہ قبرستان میں دعا اہل قبر کے لیے ہے۔ وہاں ان سے اپنے لیے کچھ مانگنا احادیث کی روشنی میں قبول پر سنوں اہل بس یہی ہیں کہ ان کی زیارت ہو اور مرقوم کے لیے دعا ہو۔

قبروں کی زیارت سے قبروں کا وجود پہلے سے ہے۔ ابن ہمام کے اس اصول میں امرات کو دفن کرنے ان پر مٹی ڈالنے اور اس پر پانی چھڑکنے اور قبر بنانے کی ہرگز رکاوٹ نہیں۔ ان امور کے بغیر قبر کیلئے بننے لگی اور اس کی زیارت کیلئے ہر گز قبر ہوگی تو اس کی زیارت بھی ہوگی اور مدفون کے لیے دعا بھی ہوگی۔ یہ اصول قبر بننے پر کارفرما ہوگا کہ وہاں صرف دو عمل ہوں، ایک زیارت اور دوسرا مرحوم کے لیے دعا۔

افسوس کہ مفتی احمد یار خاں صاحب نے ابن ہمام کے اس اصول کو یہ کہہ کر رد کر دیا ہے۔ اگر وقت دفن بھی اس میں شامل ہے پھر لایم ہوگا کہ میت کو قبر میں اتارنا سخت دینا مٹی ڈالنا..... یہ سب ممنوع ہوئے

مفتی صاحب چاہتے ہیں کہ دفن کے بعد جب قبر بن جائے تو پھر وہاں اذان بھی کہی جائے۔ یہ قبر پر اذان نہیں دفن کے وقت کی اذان ہے۔ یہ عجیب فرق ہے جو مفتی صاحب کر رہے ہیں۔ ٹھیک کہتے غرض مند دیوانہ ہر تلبہ صاحب غرض مجنون۔

یہ دفن کے وقت کی اذان کیلئے ہوگئی؟ دفن کرنے کے بعد اب تو قبر بھی بنا چکے ہیں۔ اب اس قبر پر صرف وہی عمل درست ہوگا جو سنت سے ثابت ہو۔

یہ کہنا کہ امام ابن ہمام کا بیان کردہ اصول ویکرہ عند التبرک کل مالہ بعد من السنة تامانہ قبروں کے بارے میں نہیں پرانی قبروں کے بارے میں ہے ایک بڑا ڈھکوسلا ہے جس کا علم سے کوئی تعلق نہیں۔ قبر قبر ہے خواہ ابھی جی ہو اور یہاں امر مودر وہی ہے جو امام ابن ہمام ۸۹۱ھ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ بس دوسری عمل ہیں۔

مولانا احمد رضا خاں کی ابن ہمام کے اصول کے تحت رہنمائی کو پیش

مولانا احمد رضا خاں لکھتے ہیں کہ جب قبر کے پاس دعا جائز ہے تو اذان بھی تو ایک دعا ہی ہے سو اذان کہنے سے انسان اس سنتِ معبودہ سے نہ نکلے گا اور قبر کے پاس اذان کہنا جائز ہو گا مولانا احمد رضا خاں لکھتے ہیں:-

اذان خود دعا ہے بلکہ بہترین دعا ہے کہ وہ ذکر الہی ہے اور ہر ذکر الہی دعا۔ تو وہ (دعا) سنتِ ثابتہ کی ایک ذرہ ہوئی۔

دعا عربی میں بلانے اور پکارنے کہتے ہیں۔ اللہ کے حضور جب ہم دعا کرتے ہیں تو اسے پکارتے ہیں۔ اذان میں اگر بلانا ہے تو مسلمانوں کو نہ کہ خدا کو ——— جی علی الصلوٰۃ کی پکار مسلمانوں کے لیے ہے۔ خدا کو پکارنا اذان میں نہیں ہے۔ ذکر الہی بالواسطہ دعا ہے براہِ راست دعا نہیں ہے۔

اذان کو دعا بابت طرد تو کہا جاسکتا ہے کہ اس میں مسلمانوں کو نماز کی طرف بلایا جاتا ہے لیکن یہ بایں طرد دعا نہیں کہ اس میں خدا سے کچھ مانگا جا رہا ہو۔ دعا اذان کے بعد کرتے ہیں اذان کہنے والے بھی امد سننے والے بھی ——— سو یہ دعا کا مقام اذان کے بعد ہے اور اس کے لیے دعا حدیث میں موجود ہے۔

مولانا احمد رضا خاں کا اذان کو دعا کہہ کر اذان عند العز ثابت کرنا ایک دھکا زوری کے سوا کچھ نہیں ——— معلوم نہیں ان لوگوں کے فتویٰ کے دین اتنا یتیم کیوں ہو گیا ہے کہ جو بدعتی چاہے جب چاہے اس پر بدعت کا ہاتھ رکھ دے۔ ہمارا خیال ہے کہ مولانا احمد رضا خاں جب یہ کجی بات لکھ رہے ہوں گے تو ان کا اپنا ضمیر بھی انہیں ضرور ملامت کر رہا ہو گا یہ اس لیے کہ وہ خود کہہ چکے ہیں:-

اذان یہ تو خالص ذکر بھی نہیں ہے۔

قبر کے پاس دعا میت کے لیے ہے اور یہ اللہ کے حضور ایک طلب اور استمدعا ہے۔ اذان

میں بلاخاندہ مسلمانوں کے لیے ہے اور اس میں اللہ کے حضور کوئی طلب اور استدعا نہیں۔ وہ طلب بعد اذان وعلیٰ صبریت میں کی جاتی ہے۔

قبر پر اذان کہنے میں اہل بدعت کا اختلاف

جب یہ بدعت چلی تو اہل بدعت میت کو قبر میں آتارہے وقت اذان دیتے تھے۔ اہلسنت اس وقت بسم اللہ وعلیٰ سنتہ رسول اللہ کہتے ہیں۔ اہل بدعت پھر اس سے بھی کچھ بدلے اور اذان اس وقت کہنے لگے جب میت دفن ہو جائے اور قبر بن جائے اور وہ یہ سمجھیں کہ اب قبر میں سوال و جواب ہو رہا ہے اور اب اذان سے میت کے دل کو مانوس کرنا مطلوب ہے۔

میت کے لیے اس وقت دعا کرنا تو احادیث سے ثابت ہے۔ لیکن اس وقت وہاں اذان کہنا یہ کسی روایت سے ثابت نہیں۔

فقہ کی کتاب درالجمار میں دفن کے بعد اذان ایک ہندی رسم بتایا گیا ہے اور اسے بدعت لکھا گیا ہے کہ یہ ہندوستان میں رائج ہوئی تھی۔

معنی میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک روایت ملتی ہے کہ حضور نے فرمایا۔
لا یزال المیت یسمع الاذان ما لم یطین۔

ترجمہ میت برابر اذان سنتی رہتی ہے جب تک قبر پر مٹی نہ لپی دی جائے۔

اس میں میت کے اذان سننے کا تو بیان ہے وہ یہ کہ میت قبر مکمل ہونے تک مسلسل اذان سنتی رہتی ہے۔ لیکن اذان دے کون رہا ہے؟ اس کا یہاں کوئی ذکر نہیں ہے اور ایسی مسلسل اذان کہاں سے آ رہی ہے جو قبر میں داخل کرنے سے لے کر اس آخری مرحلے تک برابر جاری رہے۔ کیا اذان اتنی لمبی ہے کہ اس وقت تک وہ جاری رہے۔ اتنی لمبی تو شیعوں کی اذان بھی نہیں ہوتی۔

تاہم اس روایت سے اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ قبر مکمل ہونے کے بعد مردہ اذان نہیں سنتا۔ اب اس دور میں جو بریلوی دفن کے بعد اس خیال سے اذان دیتے ہیں کہ مرنے والا ان کلمات سے مانوس ہو۔ ان کا یہ خیال تو یکسر غلط ثابت ہوا۔ مردہ دفن کے بعد اسے سن ہی نہیں رہا۔ اس کی حد اس حدیث

میں بیان کر دی گئی۔

پھر اذان کا اتمالمباہرنا کہ قبر مکمل ہونے تک یہ مسلسل جاری رہے کسی طرح قابل فہم نہیں۔ بجز ایک اذان یعنی آواز ہو اور اس سے اذان عرفی مراد نہ ہو اور مطلب اس روایت کا یہ ہو کہ میت اس وقت تک لوگوں کی آوازیں بلکہ ان کے چلنے سے جو جو تلوں کی آواز پیدا ہوتی ہے اسے بار بار سنتا رہتا ہے جب تک کہ قبر مکمل نہ ہو جائے اور میت کے ایسا سننے سے اطمینان حضرات کو بھی انکار نہیں ہے۔ ہفت روزہ الاعتصام کی ۱۸ اکتوبر ۱۹۹۱ء کی اشاعت میں دیکھئے۔

اللہ تعالیٰ تازہ دفنائے ہوئے مروجے کو قدموں کی آہٹ سنا دیتا ہے۔

حضرات ائمہ حدیث نے تازہ دفنائے ہوئے مروجے میں اور پڑانے مروجے میں جو فرق کیا ہے وہ قرآن و حدیث میں تطبیق پیدا کرنے کے لیے کیا ہے۔ پھر تازہ مروجے میں اور باسی مروجے میں کیا فرق ہے اسے یہ ائمہ حدیث حضرات ہی بہتر بتا سکیں گے۔

اذان کے مختلف معانی

اذان عربی میں آواز اور اعلان کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اس کے ایک معنی اجازت کے بھی ہیں قرآن کریم میں ایک مؤذن کی اذان یہ بتائی گئی ہے:-

ثم اذن مؤذن ایتما العین انکم لسا رقون۔ (پ: یوسف ع ۹)
ترجمہ: پھر مؤذن نے آواز دی اے قافلہ والو تم تو البتہ چور ہو۔
ایک اور مقام پر فرمایا:-

واذ ان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاکبر۔ (پ: توبہ ع ۱)

ترجمہ: اور اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو حج اکبر کے دن۔

سویہاں اس روایت میں بھی (اگر یہ سند اکہیں ثابت ہو) اذان سے مراد آواز ہے اذان عرفی مراد ہوتی تو صحابہ کے عہد میں کہیں تو کسی قبر پر اذان دی گئی ہوتی جب ایسا نہیں تو یقیناً یہ کسی دوسرے معنی

میں ہے۔ ہاں اگر اذان عرفی ہی مراد لینی ہے تو یہ ان اذانوں کا سننا ہے جو اس علاقے کی مساجد میں ہو رہی ہوں یہ نہیں کہ وہ اذان اس قبرستان میں ہی ہو رہی ہو۔

مولانا احمد رضا خاں کا ایک اور اجتہاد

مولانا احمد رضا خاں کا چودہویں صدی کا ایک اور اجتہاد سنئے۔ آپ فرماتے ہیں :-
قبر میں جب فرشتے آکر سوال کرتے ہیں تو شیطان بھی وہاں جا کر کھڑا ہوتا ہے۔ اب شیطان کو ہٹانے کے لیے اذان سے بہتر اور کوئی راہ نہیں۔ اس سوال مخیرین کے وقت باہر سے اذان کہتی مستحب ہے۔ (مفصلاً)

شیطان کی کارکردگی صرف اسی دنیا تک ہے مرنے پر انسان عالم تکلیفی سے نکل جاتا ہے وہ جہاں اور ہے۔ اب اس قبر میں شیطان کی تلبیس مزاج شرع سے لگا نہیں کھاتی۔ پھر اگر شیطان کو دُور ہٹانے کی یہی راہ ہے تو حضراتِ صحابہ کرامؓ تابعین عظام اور مجتہدین کرام نے یہ راہ کیوں اختیار نہ کی۔ شریعت کے مسائل ایسے قیاسات و اہمیت سے تو ثابت نہیں ہوتے کہ شیطان کو بھگانے کے لیے قبرستان میں اذان شروع کر دو۔

سہ ستر خدا کہ داد و عابد کسے نہ گفت

در حیرتم کہ بادہ فروش از کجا شنید

خان صاحب کے اس چودہویں صدی کے اجتہاد پر لازم آئے گا کہ جہاں جہاں شیطان مسلمانوں کے پاس اپنہ چٹا ہو وہیں وہیں اذانیں شروع کر دی جائیں۔ لیجئے بریلوی حضرات یہاں بھی اس اصول پر چلیں اور وسیع پیمانے پر ان بدعات کا بھی آغاز کریں:-

① جب بیرونی کے پاس جائیں اور اللہ تعالیٰ سے جنتنا الشیطان (اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا) کی دعا کریں تو وہاں بھی کسی کو اذان سننے کے لیے کھڑا کر لیا کریں۔ کیونکہ شیطان اذان سے بھاگتا ہے۔ آپ اپنا کام کریں اور مؤذن اپنا کام کرے تا شیطان وہاں نہ رہے۔

② قضا، حاجت کے وقت بھی شیطان آپکھتا ہے۔ حضرت زید بن ارقمؓ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

ان هذه الحشوش محتضرة.

ترجمہ: ان مقامات پر شیطان حاضر باش رہتے ہیں۔

یہاں بھی بریلوی حضرات کو کچھ اذانوں کا انتظام کرنا چاہیئے۔ یہ انتظام بیت الخلا میں کریں تاکہ شیطان بھاگ جائیں۔ ہر بیت الخلا میں کسی نہ کسی مؤذن کا انتظام ہو۔

③ گھروں میں ساری ساری رات اذانوں کا انتظام کریں تاکہ وہاں شیطان کسی کو خواب میں آلودہ نہ کر سکے۔ والھلمن الشیطان سے بچنے کی یہی راہ ہے۔

④ کادو بار کی منڈیوں میں سسٹاپین اس تیزی اور بارہ کی میں گھومتے ہیں کہ وہ خطوط زمین پر شربقاع الارض بنے ہوتے ہیں۔ سود باز اوروں اور منڈیوں میں مؤذن مقرر کرنے چاہئیں۔

آپ غور فرمائیں کیا اس قسم کے دلائل پر شریعت کی عمارت تعمیر کی جاسکتی ہے؟ ہمارا دین اور ہماری فتنہ کیا پہلے سے کتابوں میں مدون نہیں؟ بریلوی حضرت وہاں سے دین کو کیوں نہیں لاتے مولانا احمد رضا خاں کے دین و مذہب پر پناہ یہ کیسے سب سے بڑا فرض ہو گیا؟ خان صاحب جیسے دو چارہ اور مجتہد اس دور میں پیدا ہو جاتے تو دین کا جو تھوڑا بہت لغتہ اب سامنے ہے یہ بھی کہیں باقی نہ رہتا۔

قبر پر اذان کا یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا ہے؟

یوں تو یہ صحیح ہے کہ قبر پر اذان کا یہ سلسلہ خیر القرون میں کہیں نہ تھا۔ اسلام کی پہلی سات صدیوں میں یہ اذان کہیں نہ سنی گئی تھی۔ البتہ آٹھویں صدی کے علامہ ابن حجرؒ (۹۳۰ھ) نے اپنے فتاویٰ میں اسے بدعت لکھا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدی میں یہ بدعت رائج ہو چکی تھی۔

علامہ شامیؒ (۱۲۵۳ھ) اپنے ہاں اسے میت کو قبر میں داخل کرنے کے وقت کا ایک عمل

بتاتے ہیں جو ان کے ہاں اس وقت رائج تھا۔ آپ امام ابن ہمام کے بیان کردہ اصول ذکر قبروں پر زیارت کے لیے جائز یا دعا کے لیے اور کسی کام کے لیے نہیں، کی تائید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

وفي الاقتصار على ما ذكر من المأذنة إشارة الى انه لا يسن الاذان عند ادخال الميت في قبره كما هو معتاد الآن وقد صرح ابن حجر في فتاواه بانّه بدعة. ۛ

ترجمہ: قبروں پر جو کام شریعت میں وارد ہوئے انہی پر اقتصار کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ میت کو قبر میں داخل کرتے وقت جو اذان دی جاتی ہے یہ اوپر سے کہیں منقول نہیں اور علامہ ابن حجر نے اپنے فتاویٰ میں تصریح کی ہے کہ قبر پر اذان دینا بدعت ہے (شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے)۔

فتح القدیر کی یہ عبارت کہ قبر پر جو عمل سنت سے ثابت نہیں وہ مکروہ ہے بتاتی ہے کہ یہاں سنت کے بعد مستحب یا مباح درجے کا کوئی عمل نہیں ہے۔ ورنہ محقق علی الاطلاق امام ابن ہمام (۸۶۱ھ) اسے مکروہ علی الاطلاق نہ کہتے۔ علامہ شامیؒ کا فتح القدیر کی اس عبارت پر یہ ارشاد کہ اس میں اشارہ ہے کہ میت کو قبر میں اتارتے وقت اذان دینا جیسا کہ آج کل رائج ہو چکا ہے ہرگز مسنون نہیں۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ قبر پر اذان دینا مطلقاً مکروہ ہے۔ مسنون نہ ہوے سے یہ نہ سمجھا جائے کہ شاید مستحب یا مباح کی راہ کھلی ہو۔ قبرستان میں اگر اذان جائز ہوتی تو خود نماز جنازہ کے لیے اذان کیوں نہ ہوتی۔

لا یسن الاذان عند ادخال الميت فی قبره — میں استحباب اور اباحت ہر ایک کی نفی ہے۔ سنت کے سوا یہاں پر عمل جو بھی اس کے نیچے تصور کیا جاسکتا ہے مکروہ ہے۔

سو متن درختا کی یہ عبارت لا یسن لعنیرھا (کہ فرض نمازوں کے سوا اذان کہیں مسنون نہیں)، فتح القدیر کی اس عبارت کی روشنی میں پڑھی جائے گی کہ اذان جہاں سنت میں منقول نہیں، وہاں اذان دینا مکروہ ہے۔ سوا اذان علی البکر کا کوئی جواز نہیں۔

علامہ طحاوی نے شرح در مختار میں علامہ ابن نجیمؒ (۷۹۶ھ) سے ان مقامات کی ایک فہرست

نقل کی ہے جہاں اذان دینا مسنون نہیں (مکروہ ہے) اور وہ یہ ہے :-

الوتر والجنازة والكوف والاستسقاء والتراویح والسنن والرواتب^۱
ترجمہ۔ وتر کے لیے (جب وہ رات کے پچھلے پہر پڑھے جائیں) جنازہ کے لیے چاند گرہن
کے موقع پر۔ بارش طلبی کی دعائیں۔ تراویح میں اور سنن رواتب میں اذان ہرگز مسنون
نہیں (مکروہ ہے)۔

نماز جنازہ کے وقت اذان ہو یا قمری آثار تے وقت یا دفن کرنے کے بعد جنازہ کے لیے کسی موقع
پر اذان دینا جائز نہیں علماء اصول نے تصریح کی ہے کہ قبر پر جو عمل سنت سے ثابت نہیں وہ وہاں مکروہ
ہے ہاں مولویوں کو اپنی اہمیت بتلائی پیش نظر ہو تو یہ امر دریغ ہے۔
علامہ طحاویؒ لکھتے ہیں :-

وفي فتح القدير يكره عند القبر كل ما لم يهد من السنة والمعهود منها
ليس الا زيارتها والدعاء عند ها قانما كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم
في الخندق الى البقيع^۲

ترجمہ۔ حافظ ابن ہمامؒ لکھتے ہیں قبر کے پاس ہر وہ عمل مکروہ (قریب بہ حرام) ہے
جو سنت سے منقول نہ ہو اور منقول صرف زیارت ہے اور وہیں کھڑے کھڑے
دعا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں کیا کرتے تھے۔

مولویوں کے لیے ایک اور کام پیدا کرنے کی نیکی

بریلوی علماء اپنے مقلوں میں ایک یہ تاثر بھی دیتے ہیں کہ ایسے وقت میں جب لوگ علماء سے
تقریباً فارغ ہوتے جا رہے ہیں اور سوائے نکاح اور جنازہ کے یا مسجد کی اذان اور امامت کے ان کی

۱۔ طحاوی علی الدر المختار جلد ۱ ص ۱۵۵ ۲۔ ایضاً ص ۱۸۷ نقل عن البحر

ضرورت اور کہیں نہیں سمجھی جاتی تو اگر قبر پر اذان دینے اور ختموں وغیرہ کو بھی اسلام میں مجزئہ دینے کی یہ کوشش کی جائے تو اس اذان عند القبر سے عام لوگوں کی ٹھکانوں میں مونیوں کے لیے ایک اور ضرورت پیدا ہو جائے گی جسے اس وقت کے صدر میں کوئی نظر انداز نہ کر سکے گا۔ سو یہ حلقہ علماء سے ایک نیکی ہے اور ان کی اس موقع پر ضرورت ثابت کرتے ہوئے ان مؤذنین کے لیے کچھ قابل اعتبار ہے۔ اور مسلمان ایک دوسرے کی جس طرح بھی بن بڑے مدد کریں گے اور میت سامنے ہوگی تو کوئی مسلمان اس اذان عند القبر کا انکار نہ کر سکے گا۔

اس وقت اس مسئلہ کی اور تفصیل کی گنجائش نہیں۔ حضرت مولانا محمد منظر نعمانی نے امعان النظر کے نام سے مولانا احمد رضا خاں کے رسالہ اذان الاجر فی صلوة القبر کا نہایت مفصل اور مدلل جواب لکھا ہے۔ دیکھ لیا جائے۔ دونوں کا تقابلی مطالعہ کرنے سے دونوں کی ملی حیثیت آپ کے سامنے آجائے گی اور آپ معلوم کر لیں گے کہ عظیم فرت بس اپنے حلقے کے ہی میں محضرت ہیں۔

① قبروں کو پتکا بنانا اور وہاں کھانے لے جانا

پختہ عمارتیں اور کھانے پینے کی محفلیں اس زندگی کا نشان ہیں لیکن قبر خا کا نشان ہے سو انہیں پختہ کرنا فطرت کے خلاف ہو گا یہ فنا میں بقا کے آثار پیدا کرنا ہے۔ دین فطرت اجازت نہیں دیتا کہ فنا پر بقا کے نشان قائم کیے جائیں اور قبروں اور مقبروں کو زندوں کی عمارت کی سی سج دھج دی جائے قبروں پر پختہ بنانا بھی روا نہیں۔ ہاں چھت پہلے سے ہو اور اس کے نیچے قبر بنے یہ امر دیگر ہے۔ یہ بنا علی القبر نہیں قبر فی البناء ہے۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں:-

ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبصص القبر وان یقعد علیہ و

ان ینبئ علیہ بلہ

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ قبر چونا لگا کر پختہ کی جائے اس پر بیٹھ

جائیں اور یہ کہ اس پر چھت بنائی جائے۔

امام الائمہ امام محمد (۱۸۹ھ) فرماتے ہیں :-

ولا نرى ان ينادى على ما خرج منه ونكره ان يخصص او يطعن ان

النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قبره فخصيصهما قال معصده به فاحذروا وهو قول

ابي حنيفة ۳؎

تہ مجہم صحیح نہیں سمجھتے کہ زمین سے جو کچھ نکلا اس سے زیادہ قبر پر ڈالا جائے اور ہم

مکروہ جانتے ہیں کہ اس پر پتھر کیا جائے یا لپائی کی جائے، حضورؐ نے اسے

چوکر کر کے بھی منع کیا اور چونا لگانے سے بھی اور یہی ہمارا فیصلہ ہے۔

کھانے قبروں پر لے جانے

یہاں کے کھانے یہاں کے دندوں کے لیے ہیں اگلے جہان کے کھانے یہاں کے پینے نہیں

وہ جدی نوع کے ہیں ان کا فضلہ نہیں بتلے یہاں کی قبروں پر یہاں کے کھانے پینے کی چیزیں لے جانا

اس کی کسی طرح دین فطرت سے مناسبت نہیں، مولانا احمد رضا خاں کے جنازہ کے ساتھ ان کے

پیر و جو دودھ لے گئے تھے اب تک معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ دودھ کہاں گیا۔ یہ بات بھی جائز نہیں

سمجھی جاسکتی کہ قبر میں ہی کسی کو نے میں رکھ دیا ہو گا۔ قبر پر چشکا ہو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔

وصایا شریف کا ماسٹیر ملاحظہ فرمائیں :-

ایک صاحب بوقت دفن بلا اطلاع دودھ برف خانہ ساز لے آئے۔

اس سے یہ تو پتہ چلا کہ دفن کے وقت یہ دودھ کا برف لایا گیا لیکن یہ پتہ نہیں ملا کہ

وہ دودھ کہاں گیا۔ قبر کے کسی کو نے میں رکھا گیا حضرت کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا۔ اس واقعہ کو

ساتھ سال سے اوپر ہو رہے ہیں مگر اب تک ہمیں اس کا پتہ نہیں دیا گیا۔

مولانا احمد رضا خاں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ یہ کھانے ہفتہ میں ایک دو بار

کے کتاب الاذکار ص ۱۲۵ ج ۱ ص ۱۲۵ وصایا شریف ص ۵

بھیج دیا کریں۔ یہ ایصالِ ثواب کی تجویز نہیں ہو سکتی ان کھانوں کے بھیجنے کی تلقین ہے۔ دصایا شریف میں ہے کہ آپ نے اپنی وفات سے دو گھنٹے سترہ منٹ پہلے عمدہ اور لذیذ کھانوں کی یہ فہرست مرتب فرمائی اور کہا :-

اعتراف سے اگر لطیف خاطر ممکن ہو تو فاسحہ ہفتہ میں دو مین بار ان اشیاء سے بھی کچھ بھیج دیا کریں۔

فوت شدگان کو ثواب تو بھیجا جاسکتا ہے یہ چیزیں کیسے بھیجی جاسکتی ہیں کفن بھیجنے کی ایک ترکیب مولانا احمد رضا خاں نے یہ تجویز کی :-

ایک بی بی نے مرنے کے بعد خواب میں اپنے لڑکے سے فرمایا کہ میرا کفن ایسا خواب ہے کہ مجھے اپنے ساتھیوں میں جاتے شرم آتی ہے۔ پرسوں فلاں شخص نے دالا ہے اس کے کفن میں اچھے کپڑے کا کفن رکھ دینا۔ صبح کو صاحبزادے نے اٹھ کر اس شخص کو دریافت کیا معلوم ہوا کہ وہ بالکل تندرست ہے اور کوئی مرض نہیں تیسرے روز خبر ملی کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ لڑکے فوراً نیا عمدہ کفن سلوا کر اس کے کفن میں رکھ دیا اور کہا کہ یہ میری ماں کو پہنچا دینا۔ رات کو وہ صالحہ خواب میں تشریف لائیں اور بیٹے سے کہا خدا تمہیں جزائے خیر دے تم نے بہت اچھا کفن بھیجا۔ (مغذیات مولانا احمد رضا خاں جلد ۱ ص ۱۸)

چیزیں بھیجنے کا یہ عمل ان چیزوں کو ضائع کرنا ہے۔ کیا اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ کسی مسکین کو اس کے کپڑے بنا دیئے جاتے۔

مولانا احمد رضا خاں کے ساتھ جو دودھ کا برف خانہ ساز بھیجا گیا تھا اسے پڑھ کر ہمارے برما کے ایک دوست نے ہمیں ایک اطلاع دی کہ یہ بدعت بریلویوں کی اپنی بنائی نہیں بلکہ

لے ایضاً

یہ عمل صدیوں سے چینیوں میں چلا آ رہا ہے بریلویوں نے یہ عمل چینیوں سے لیا ہے ہمارے وہ دوست ایک خط میں لکھتے ہیں :

ہم نے ہذا خود چینیوں کے کئی جنازے دیکھے ہیں برما میں چینی قوم ایک بڑی تعداد میں آباد ہے اُن کے جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو تین دن آنے جلے والوں کی ضیافت ہوتی ہے تیسرے دن میت کو قبرستان میں لے جلتے ہیں اور مرنے والے کی مرغوب غذاؤں کی ایک لمبی قطار جنازہ کے پیچھے پیچھے جاتی ہے یہ چیزیں قبرستان تک میت کے ساتھ ساتھ جاتی ہیں اور وہاں رکھ دی جاتی ہیں ... الخ

ہمیں سے بریلویوں کے تیجے کا مسئلہ بھی سمجھ میں آگیا علامہ البیڑنی نے کتاب الهند میں تیجے کو ہندوؤں کی ایک مذہب رسم قرار دیا ہے لیکن ہمیں برما کے اس واقع حال دوست نے بتایا کہ ہندوستان میں بھی یہ رسم چینیوں سے گئی ہوگی۔ یہ بات ہمیں ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی کہ مولانا احمد رضا خاں کا چینیوں سے کیا تعلق تھا جو اُن کے تیجے کے عمدہ کھانوں پر انھوں نے برصغیر پاک و ہند میں اپنے پیروؤں کو ایک لمبی فہرست کے اعلیٰ اور عمدہ کھانوں پر جمع کر دیا۔ چینی تو سانپ بھی کھاتے ہیں تو کیا بریلوی بھی سانپ کھانے پر آجائیں گے

⑤ قبروں پر سجادہ نشین اور مجاوروں کے ڈیرے

قبروں کے کچا ہونے سے معاشرے میں خاندانی سجادہ نشینوں کا ایک طبقہ لا بھایا، صاحبزادگان نے وہاں کی رونقوں سے پورا فائدہ اٹھایا اور مجاوروں نے اپنے خفیہ کاروبار چلائے۔ علماء حق نے اگر کہیں ان بدعات سے روکا تو بریلوی علماء نے ان سجادہ نشینوں اور مجاوروں کو پورا تحفظ دیا۔ جب تک پولیس نہ آئے وہاں ہر طرح کے جرائم کو پناہ مل جاتی ہے اور عام بریلوی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خطرہ ہے میں جن کے سلسلے میں گنہگاروں کی پردہ پوشی ہوتی ہے، مولانا احمد رضا خاں نے تو ان سب کو غیثِ لڑک کہہ کر اپنی ذمہ داری پوری کر دی لیکن بریلوی علماء کبھی ان عرسوں پر ہونے والی کاروائیوں کے خلاف زبان نہیں کھولتے اور وہ کھولیں بھی کیوں کہ مجاوروں نے انہیں بولا کہ

عسوں میں تقریریں کر کر اور ان کی جیبیں گر ماکران کے گلے پر حلوے کا سیمٹ لٹا رکھا ہے۔

⑫ مزاروں پر غلط قسم کا کاروبار

بزرگوں کے مزاروں پر کیا کچھ ہوتا ہے اسے آپ مولانا احمد رضا خاں کے حوالے سے ملاحظہ کر چکے۔ حضرت احمد بدوی کے مزار سے حضرت سیدی عبدالوہاب کو جو آواز آئی تھی کہ اس کینز کو فلاں حجرہ میں لے جاؤ اور اپنی حاجت پوری کرو اسے بھی آپ نے ملفوظات کے حوالہ سے سُن لیا۔ اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حجروں کی یہ آوازیں ابھی تک باقی ہیں اور بہت سی قبروں پر یہ کاروبار جاری ہے۔

ایک صحافی جو بھیس بدل کر ایک دربار پر رہا

ان عسوں پر عورتوں کی حاضری کے جو محاسد سامنے آئے ہیں کیا آپ نے کبھی ان پر غور کیا۔ ایک صحافی حضرت ملی ججوری کے مزار پر بھیس بدل کر گیا اس لے وہاں کیا دیکھا؟

روزنامہ پاکستان کا فیچر ایڈیٹر انور جاوید ڈوگر نے فقیر اور پیر کے روپ میں لاہور میں داتا دربار پر سات روز گزارے اور انہوں نے وہاں بھی اضافی کردوں کی یہی صداۓ بازگشت سنی، اُنہیں بتایا گیا تھا کہ داتا دربار پر گھومنے والی لڑکیوں کو اگر کوئی نوٹوں کا نفاذ پکڑا دے تو وہ اس دل کھونے کو فوراً سمجھ جاتی ہیں۔ ڈوگر صاحب نے یہی کیا اور ایک رقم ایک لڑکی کا ہاتھ میں تھام دی اُس نے کیا کیا اُسے آپ روزنامہ پاکستان کے سنڈے ایڈیٹر میں برعنوان ”ہم بنے داتا کے ملنگ“ خود پھیلے ۲۹ اگست کے سنڈے پاکستان کے صفا پر دوسری تیسری سُرخمی یہ ہے۔

”اب بتائیے کہاں چلنا ہے؟ آپ کے پاس جگہ ہے یا میں کسی کمرے کی چابی حاصل کروں۔“ وہ رقم پکڑ کر بولی، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس لمحے میں

ضمیر کا مجرم بنا کھڑا تھا۔

آپ نے دیکھا مولانا احمد رضا خاں کے ڈنڈہ کردہ حجرے کی یاد داتا کے ملنگ کو کس مقام پر لے آئی اس میں اس لڑکی کی یہ بات کہ کیا میں کسی کمرے کی چابی حاصل کروں بتاتی ہے کہ کروں کی یہ چابیاں ان لڑکیوں کے پاس نہیں ہوتیں جو خادم ان کروں کے انچارج ہوتے ہیں لڑکیوں کو چابی وہ دیتے ہیں۔ مولانا احمد رضا خاں کے مذکورہ الفاظ کہ فلاں حجرہ میں لے جاؤ اور اپنی حاجت پوری کر دو بھی لائق شرم ہیں اور داتا دربار کی اس زائرہ کے الفاظ کہ میری کمرے کی چابی حاصل کروں اور زیادہ لائق شرم ہیں اور یہ سب کھیل مذہب کے مقدس پردہ کے چھپے کھیلا جادو ہے۔

باد ڈور بیچنے والے بھی ان محلوں میں بہت ملیں گے اور کئی چور اور ڈاکو اور چھپے قاتل ان مددگاروں میں مولاعلیٰ کے متگ بیٹھے کسی گھسانے کا دوبارہیں مصروف نظر آئیں گے اور جو ان پر ذرا انگلی اٹھاتے اس پر علی الغور دغا پی ہونے کا فتوے لگ جائے گا۔

⑬ مرید عورتیں پیروں کی باندیاں

مرید عورتوں کا پیر سے رشتہ کتنا مخلصانہ اور گہرا کیوں نہ ہو اس پر شریعت کی پوری گرفت قائم رہنی ضروری ہے۔ طریقت شریعت کے متوازی کوئی دوسری راہ نہیں اس کے ماتحت ہے شریعت میں پیر سے پردہ واجب ہے۔ یہاں مرید عورت باندی کے درجے میں نہیں ہے کہ پیر ان پر قرآن کا یہ حکم جاری کرے:-

والذین هو لغزوہم حافظون الا علیٰ ازدا جہم او ما ملکت ایمانہم فانہم

غیر ملومین۔ (رہنما المؤمنون ۶)

ترجمہ۔ وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہاں یہ حکم بیویوں اور باندیوں کے بارے میں نہیں ہے۔ ان کے بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ مگر افسوس کہ بریلوی علماء ان مرید خواتین کو پیروں کی بانڈیاں قرار دیتے ہیں۔

مولانا احمد رضا خاں کے زنا نخواستہ میں پیر صاحب کی اچانک آمد

عام طور پر پیر صاحبان کی ایسی آمد کا کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کب زنا نخواستہ میں داخل ہوئے لیکن کبھی چل جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک سید صاحب غلطی سے مولانا احمد رضا خاں کے زنا نخواستہ میں چلے گئے۔ سید صاحب نے جب معذرت کی تو مولانا احمد رضا خاں نے فرمایا، مریدوں کی یہ عورتیں سب پیروں کی بانڈیاں ہیں، اہلی حضرت کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں :-

حضرت یہ سب آپ کی بانڈیاں ہیں، آپ آقا (مالک) اور آقا زادے ہیں معذرت کی کیا حاجت ہے میں خوب سمجھتا ہوں حضرت اطمینان سے تشریف رکھیں بلکہ

مریدوں کی بیویاں شرعاً بانڈیاں نہیں ہوتیں نہ ان سے باندی والے معاملات جائز ہیں افسوس قوم کی وہ بیٹیاں جنہیں ان کی ماؤں نے آزاد جانتا تھا مولانا احمد رضا خاں نے ایک فتوے کی جست میں انہیں بانڈیاں بنا دیا اور اپنے گھر پیروں کے لیے کھول دیئے۔

۱۳ جنازہ دیکھتے کھڑے ہو جانا

بریلوی اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ کسی بزرگ کا جنازہ نکلے تو عوام کا فرض ہے کہ اسے دیکھتے کھڑے ہو جائیں۔ اُن کے ہاں جب زندہ بزرگوں کے لیے قیامِ تعلیمی کیا جاتا ہے تو اُن کے جنازے کے لیے قیامِ تعلیمی کیوں نہ کیا جائے اپنے اس موقف کی تائید میں بریلوی یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔

عن ابی سعید الخدریؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سار یتیم الجنائزہ فقوموا فمن تبعها فلا یقعدن حتی توضع ۵
 (ترجمہ) جب تم کسی جنازہ کو آتے دیکھو تو دیکھتے کھڑے ہو جاؤ جو اس کے پیچھے چلے وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک (چارپائی) زمین پر نہ رکھ دی جائے

فقال ابو عیسیٰ حدیث ابی سعید فی هذا الباب حدیث حسن صحیح وهو قول احمد واسحاق قالوا من تبع الجنائزہ فلا یقعدن حتی توضع عن اعناق الرجال یہ امام احمد اور امام اسحاق کا مسلک ہے۔

ہم اس مسئلہ میں امام احمد اور امام اسحاق کے مسلک پر نہیں ہیں کاش بریلویوں نے اس مسئلہ میں بھی حنفی مذہب بھی معلوم کیا ہوتا۔ حضرت امام محمد (۱۸۹ھ) کے موطا میں اس پر ایک مستقل باب ہے۔ باب القیام للجنائزہ اور اس میں یہ حدیث روایت کی ہے۔

عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم للجنائزہ ثم یجلس بعد قال محمد وبهذا ناخذ لا ندری القیام للجنائزہ کان هذا شیئاً فترك وهو قول ابی حنیفہ ۵
 (موطا امام محمد ۱۶۸ھ)

(ترجمہ) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ کے لیے کھڑے ہو جاتے پھر اس کے بعد بیٹھ جاتے (امام) محمد کہتے ہیں یہی ہمارا موقف ہے ہم جنازہ کے لیے کھڑے ہونے کا نہیں کہتے ایسا کچھ وقت کے لیے تھا پھر اُسے چھوڑ دیا گیا اور یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔

امام ترمذیؒ حضرت علیؓ کی اس حدیث کا حاصل ان لفظوں میں بیان کرتے ہیں۔

قبروں پر چراغاں کرنا

بریلویوں نے یہ غلط عتیدہ اختیار کر رکھا ہے کہ قبروں پر جو چراغ جلائے جاتے ہیں انکی روشنی قبر کے اندر پہنچتی ہے اور سینکڑوں جہلا ایسے گزرے جو ان مزارات پر تیل کی نذریں ملنے سے کبھی ان مجاوروں سے پوچھ جو اس تیل کو جمع کرتے رہے ہیں اور سہ ماہ اسے بیچ کر اچھی خاصی رقم حاصل کرتے ہیں اور جو شریف آدمی ان مزاروں پر تیل چڑھانے سے روکے اسے بزرگوں کا گستاخ سمجھتے ہیں۔

بزرگان دین کی قبریں ان کے نور ایمان سے روشن ہیں انہیں باہر کے چراغوں کی ضرورت نہیں۔ باہر اگر روشنی کی جائے تو یہ صرف زائرین کی مدد کے لیے ہو سکتی ہے صاحب مزار کی مدد کے لیے نہیں وہ اس باہر کی روشنی سے مستفید نہیں۔

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں :-

لن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاترات القبور والمتخذين عليها المساجد
والسرج ^{لہ}

ترجمہ حضور اکرمؐ نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو بار بار قبروں پر جاتیں اور ان مردوں پر جو وہاں جاکر نمازیں پڑھیں (کہ ان نمازوں سے انہیں سکون ملتا ہے) اور وہاں چراغاں کریں۔

رواہ البوداؤد والترمذی والنسائی مشکوٰۃ ص ۷۱

⑥ ایصالِ ثواب میں پیدا کی گئی بدعت

ایصالِ ثواب برحق ہے۔ زندوں کے نیک اعمال کا ثواب فوت شدگان کو پہنچانا ہے بشرطیکہ ۱۔ اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے ہوں۔ ۲۔ زندوں نے وہ عمل اخلاص سے کیے ہوں۔ ۳۔ اس عمل میں انفاق مال ہو تو وہ مال حلال ہو۔ ۴۔ عمل وجود میں آئے تو پھر کس کا ایصال ہو۔

پہلی شرط کہ غیر مومن کو کوئی نیک عمل ایصال نہیں کیا جاسکتا۔ یہ صرف اللہ کے علم میں ہے کہ کسی کا ایمان پر خاتمہ ہوا یا نہیں۔ اس لیے ہم اس پر سر دست کچھ نہیں کہتے۔

دوسری شرط یہ کہ زندوں نے وہ عمل اخلاص سے کیا جس میں رضائے الہی مطلوب ہو اُجرت لینا پیش نظر نہ ہو اسے بریلویوں کی عملی حلقوں میں دیکھیں کیا طالب علموں کی پارٹیاں ہڈا سس اور مساجد سے قرآن خوانی کے لیے نہیں بھیجی جاتیں اور ان طلبہ کی اس پر مالی خدمت نہیں کی جاتی اور کیا کئی لوگ ان مجلسوں میں صرف کھانے کے لیے ہی نہیں آتے۔ اب خود اندازہ کریں کہ ان کے اس عمل میں اخلاص اور رضا الہی کی طلب کہاں تک ہوتی ہوگی۔

تیسری شرط کہ ایصالِ ثواب میں انفاق مال، مال حلال سے ہو اس شرط پر کہاں تک عمل ہوتا ہے اسے پیسے دوسری اور چالیسویں کے موقع پر دیکھیں کہ مہرجم کا مال ابھی وراثت میں نہیں آیا اس کے کسن یتیم بچے اذن دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں مگر بریلوی مولویوں کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ختم کی تمام اشیاء اس ایک بیوہ اور یتیموں کے مال سے آرہی ہیں کیا یہ مال حلال پر ایصالِ ثواب ہو رہا ہے۔

چوتھی شرط کو دیکھئے کہ کھانا ابھی کسی مسکین و محتاج کے حلق سے نہیں اُترا ابھی وہ مولوی صاحب کے سامنے دھرا ہے۔ یہ نیک عمل کہ کوئی مستحق اسے کھائے ابھی وجود میں نہیں آیا۔ ختم پڑھ کر اس عمل کا ایصالِ ثواب کیا جا رہا ہے جو ابھی سر سے واقع نہیں ہوا۔ کھانا کھلا کر دعا ہوتی تو بے شک ایک عمل کا ایصالِ ثواب تھا لیکن اب یہ ختم ایک ڈرامہ بازی کے سوا اور کیا درجہ رکھتا ہے اسے آپ سوچیں

یہ ختم قبل از ختم کیسا؟ کھانا بھی وہیں دھرا ہے اور پورے مجمع میں آواز لگا دی جاتی ہے ”ختم ہو گیا“۔ اتنا توبہ شک ختم ہو گیا جو مولوی صاحب کے برتنوں میں ڈال دیا گیا لیکن باقی تو وہیں دھرا ہے کسی مسکین کے گھر سے ایک لقمہ نہیں آتا اگر مولوی صاحب کا اعلان سُنیے ”ختم ہو گیا“ اور حیرت کا سر دھنیے۔

ایصالِ ثواب کا نام شرعی الفاظ میں تھا اسے یہ ختم کا نام کیوں دیا گیا تاکہ انسانوں کا شعور اسی اسی میں کھول جائے کہ یہ ختم سے پہلے ختم کیسا۔ اسے اگر کوئی اور نام دیا جاسکتا ہے تو یہ کہ اہل میت کے ہاں دعوتیں کیسے اڑانی جائیں اسے ہم آگے بیان کریں گے۔ یہاں آپ ان چند بدعات کا بھی مطالعہ فرمائیں۔

① ایصالِ ثواب کے لیے تاریخوں کا تعین

کسی تاریخ کا تعین برائے استغفار یہ عمل ہرگز محلِ اعتراض نہیں کسی تاریخ کو کسی کام کے لیے باعثِ فضیلت سمجھنا یہ اپنی طرف سے دین میں اضافہ کرنا ہے۔ عید کے دن کو باقی دنوں پر خدا نے فضیلت دی ہے۔ مہینوں میں رمضان کو خدا نے فضیلت دی ہے۔ جگہوں میں مسجد کی جگہ کو خدا نے فضیلت دی ہے۔ یہ فضیلت دینا کسی انسان کا کام نہیں جو پیدا کرے اسی کا حق ہے کہ کسی چیز کو اس کے دوسرے ابناء جس پر برتر کر دے کسی وقت کو دوسرے اوقات پر فضیلت دینا یہ کسی کے اپنے اختیار میں نہیں۔

درہل یخلق ما یشاء و یمتار ما کان لہم الخیرۃ سبحان اللہ و تعالیٰ

عما یشرکون۔ (پہلے القصص ۶۸)

ترجمہ اور تیرا پروردگار جو چاہے پیدا کرے اور جسے چاہے بچنے لے کسی کو فضیلت دینا کسی کے بس میں نہیں۔ وہ پاک ہے اس سے کہ وہ اس کسمپاسی کو شریک کریں۔ بریلوی مولویوں نے قمری مہینے کی گیارہ تاریخ کو اعتقادِ فضیلت دے رکھی ہے۔ نتیجے

دسویں اور چالیسویں کو بھی وہ اعتقاد فیضیت دیتے ہیں اور پھر ہر ۱۲ ربیع الاول کو وہ اسی طرح ایک خوشی کا دن بتاتے ہیں۔ جب حضور پیدا ہوئے تھے یہ دنوں کا تعین ان کی اپنی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں فیضیت کی سالانہ گردش نہیں دی، علامہ شامی لکھتے ہیں :-

ان تخصیص المذكور وقت لم یرد بہ الشرع غیر مشروع۔ لہ

ترجمہ بینک ذکر کر کسی وقت کے ساتھ خاص کرنا جس پر دلیل وارد نہیں ناجائز ہے۔

مولانا احمد رضا خاں کہتے ہیں :-

جب چاہیں کریں انہی دنوں کی گنتی ضروری جاننا جہالت ہے۔ لہ

② ایصالِ ثواب میں مختلف کھانوں کا تعین

بریلویوں کے ہاں حضرت شیخ عبدالحق کے ختم میں سہ منی (دروٹی) شاہ مدار کے ختم میں مالیدہ شیخ سعد کے ٹکڑے، بعلی قلندر کے ختم میں پائے، گیارہویں شریف میں کھیر اور دیگر کئی مختلف الانواع کھانوں میں ممتاز ہیں۔ مولانا احمد رضا خاں نے اپنے لیے اکیس کھانوں کی فہرست مرتب فرمائی جو وصایا شریف میں درج ہے۔ کھانوں کی مقدار طے نہیں۔ مولانا احمد رضا خاں سے سوال کیا گیا :-

مسئلہ میت کے سووم کا کس قدر وزن ہونا چاہیے اگر چھ ہاروں پر فاختہ دی جائے تو ان کا کس قدر وزن ہو۔

الجواب: کوئی وزن شرعاً مقرر نہیں اتنے ہوں جن میں ستر ہزار عدد پورا ہو جائے۔ لہ

ایک چھ ہار اگر نصف تولے کا ہو تو بریلویوں کے ہر نتیجہ میں دس من ۴ سیر ۶ ٹھ چھٹانک چھ ہار سے ضروری ہیں۔

ایصالِ ثواب کے لیے مختلف کھانوں کا تعین کتاب و سنت میں کہیں نہیں مولانا محمد عمر

اچھڑی نے مقیاس خفیت میں جو

لہ رد المحتار جلد ۱ ص ۷۷۷ قضاوے رضویہ جلد ۲ ص ۴۴۷ عرفان شریعت حصہ اول ص ۲

باب باخھے میں یہ ان کے اپنے پسند کے باب ہیں شریعت میں یہ سب تعینات بدعات ہیں۔

ایصال ثواب کے مختلف دن اور ہر گھر کے لئے کی حکمت

بریلوی مولویوں نے ایصالِ ثواب کے لیے جو تیسرے دن ساتویں دن دسویں دن اکیسویں دن اور چالیسویں دن کی تعیین کی وہ اس لیے کہ انہیں دعوتِ نماکھانے مسلسل بھیجتے رہیں ختم کے یہ دن حجرات کے علاوہ ہیں پھر محلے میں ایک ہی کے دن تو نہیں چلتے، دو تین گھروں کے دن آپس میں اس ترتیب سے چلتے ہیں کہ مولوی صاحبان کو کبھی گھر میں کھانا پکانے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر دنوں کی یہ تعینات نہ ہوتیں تو ایصالِ ثواب کے کھانے اس طرح سنبھالے نہ جاسکتے۔

شامی میں ہے:-

یکره اتخاذ الطعام فی الیوم الاول والثالث وبعد الاسبوع ونقل الطعام
الی المقابر المراسم سلم

ترجمہ: پہلے تیسرے اور ساتویں دن کھانا پکانا اور کھانے ان خاص دنوں میں مقبول
پرلے جانا مکروم ہے۔

حضرت علی مرتضیٰ (ہ) بدعات تغزیت کے ذیل میں تیجے کی رسم کے بارے میں لکھتے ہیں:-

ان هذا الاجتماع فی الیوم الثالث خصوصاً لیس فیہ فرضیة ولا فیہ وجوب
ولا فیہ سنة ولا فیہ استحباب ولا فیہ منفعة ولا فیہ مصلحة فی
الدین بل فیہ طعن ومذمة وملامة علی السلف..... فیکون حراماً
لتضمنه هذا القبائح۔

ترجمہ: یہ خاص طور پر تیسرے دن کا اجتماع اس کی نہ فرضیت ہے نہ وجوب اور نہ سنت اور اس
میں احتجاج بھی نہیں اس میں نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ دین کی کوئی بہتری بلکہ اس میں سلف پر طعن ان کی
مذمت اور ان پر ملامت ہے بریہ علی ان قبائح پر مشتمل ہونے کے باعث حرام ٹھہرے گا۔

لہ رد المحتار جلد ۱ ص ۸۴۷ لے ماخوذ از تفہیم المسائل ص ۱۵۱

خاص خاص تارخیوں پر خاص خاص اعتقاد

بریلوی علماء نے ہر قمری ماہ کی گیارہ تاریخ کو الہی برکت سے متبرک سمجھ رکھا ہے اور دیتا ہے کہ جاہل لوگوں میں یہ بات اتنی عام پائی جاتی ہے کہ مجال ہے گیارہ تاریخ کو کوئی گوالہ دودھ لے کر کسی دوکان پر آجائے۔ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اس دن کا دودھ گیارہویں شریف کی کھیر میں نہ دے گا اس کی کوئی نہ کوئی بھینس مر جائے گی۔ بھینس کو ملے گا کون؟ اس میں بریلویوں کے دو قول ہیں۔ ایک عوام کا اور ایک ان کے بڑے مولویوں کا — عوام کہتے ہیں کہ حضرت پیران پیر بھینس کو مار دیتے ہیں اور مولوی کہتے ہیں حضرت اس مزاج کے نہیں کہ یونہی بھینس کو مارتے پھر یہ کام ان کا کوئی ناسب کرتا ہو گا۔

خیال کیجئے جس عمل کو یہ خود صرف مباح کہتے تھے اس کا التزام اور اس پر اصرار نہیں کہا سہے کہاں لے آیا۔ دنوں میں سے کسی خاص دن کو چن لینا اور اس کی نفیست کا عقیدہ بنالینا یا کسی دن کو اپنی طرف سے نحوست قرار دے دینا اور خود ہی بعض کاموں کے لیے بعض کا تعین لازم ٹھہرا لینا یہ عجیب اعتقاد ہے جو بریلویوں کے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے۔

مولانا احمد رضا خاں کا منگل کے بارے میں عقیدہ

ہندوؤں کے ہاں منگل کا دن نجس سمجھا جاتا ہے۔ مولانا احمد رضا خاں کا عقیدہ بھی تھا کہ منگل کے دن کوئی کپڑا نہ کاٹنا چاہیے اس میں برکت نہ رہے گی۔ آپ نے فرمایا:۔
جو کپڑا منگل کے دن قطع ہو وہ جلے گا یا ڈوبے گا یا چوری ہو جائے گا۔

یہی وجہ ہے کہ بریلوی منگل کے دن کبھی حجامت نہیں بنواتے کہ اب یہ سر قطع ہو گا۔
یا جلے گا یا ڈوبے گا۔

ایصالِ ثواب کے لیے جمعرات کا انتخاب

ایصالِ ثواب کے لیے جمعرات کو خاص فضیلت دینا جیسا کہ بریلویوں نے عام دے رکھی ہے
یہ ان کی اسی سوچ کا نتیجہ ہے۔ شبِ برات اگر کبھی جمعرات کو آجائے تو ان کے مولویوں کے چہرے
اکثر خمکین ہوتے ہیں کہ ہمارا ایک ختم مارا گیا۔

گیارہویں کے لیے چاند کی گیارہ کا انتخاب

ایصالِ ثواب کے لیے سب دن برابر تھے لیکن معلوم نہیں کہ ان مولویوں کو گیارہ تاریخ زیادہ
کیوں پسند ہے۔ کیا اس لیے تو نہیں کہ گیارہ کے عدد میں ایک کے برابر ایک کھڑا ہے۔ انہیں اس میں
شرک کی ایک جھلک دکھائی دی کہ گیارہ (۱۱) کی وضعی صورت اس طرح ہے اور یہ بریلویوں کو
بہت پسند ہے۔

نامناسب نہ ہو گا کہ ہم ان کے گیارہویں شریف کے ختم کو یہاں کچھ تفصیل سے بیان کریں اور
اسے اس کے تاریخی پس منظر کے ساتھ قارئین کے سامنے پیش کریں۔

کسی نے ہم سے پوچھا تھا کہ بڑی گیارہویں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ہم نے کہا یہ دونوں لفظ (۱) بڑی اور
(۲) گیارہویں عربی کے نہیں ہیں اور عرب ممالک میں یہ ہوتی ہی نہیں کہ اس کے لیے کوئی اصطلاح وجود
میں آئی ہو۔ مجبوراً ہم اسے گیارہویں شریف کے عنوان سے ہی ہدیہ قارئین کرتے ہیں۔

اہل میت کے ہاں دعوتیں اڑانا

جن کے ہاں ماتم ہو جائے ان کے عزیز و رشتہ دار بلکہ سہیلے، جنس کھاتے ہیں۔ ان کے پاس سے کھاتے نہیں۔ ان پر صدمہ طاری ہوا ہوتا ہے۔ انہیں کھانا پکانے کا ہوش نہیں ہوتا اور نہ انہیں اس ضرورت میں ڈالنا چاہیے۔

علماء سور لے ان پر دعوتوں کا عجیب و بھڑا ل رکھا ہے۔ چپے تیسرے دن ایک کھانے پینے کی مختصر دعوت ہوتی ہے۔ قل شریف کے نام سے حاضرین اور مہمانے اور مولوی صاحبان پھل فروٹ وغیرہ کے گرد خوب اہتمام سے جمع ہوتے ہیں اور گھر والے اپنی میت کی محبت میں ان کو خوب کھلا پاتا رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کھانے گویا مُردے ہی کھا رہے ہیں اور واقعی مُردے ہی کھا رہے ہیں۔ دسویں دن پر ایک ایسی مجلس ہوتی ہے۔ پھر اکسیریں دن اس ماتم والے گھر میں کھانے کی ایک اور دعوت اڑائی جاتی ہے اور پھر کچھ دنوں بعد پہلے کا دن آجاتا ہے۔ دیگیں کچی ہیں، شادی کی مجلسوں کی طرح غیصے لگتے ہیں۔ اعزہ و اقارب اور مہمانے اور دوست، افسانہ اور حکام کے درجے کے لوگ بھی جمع ہوتے ہیں۔ مولوی صاحب ختم پڑھتے ہیں اور پھر سب لوگ کھانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے فرجی دشمنوں پر بعض کا کام وہیں ہو جاتا ہے اور بعض گرفتار کر لیے جاتے ہیں۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انہوں کو اس طرح دعوتوں کی مجلسیں بنانا کیا دین فطرت میں جائز ہو سکتا ہے؟ دعوتیں تو خوشیوں میں ہوتی ہیں۔ یہ علمائے دشرخان انہیں جنوں میں کیسے لے آئے ہیں؟ فقہائے اسلام تو صدیوں پہلے اس کے جواب سے فارغ ہو چکے ہیں۔ امام فن قاضی خاں (۵۹۲ھ) لکھتے ہیں:-

ویکرو اتحاد الضیافۃ فی ایام المصیبة لانما ایام تأسف فلا یلیق بہما

مکان للسرور۔

نہ فتاویٰ قاضی خاں جلد ۴

ترجمہ اور نظم کے ذریعے میں مہمان نوازی کا کھانا دعوت اُڑانا مکروہ ہے کیونکہ وہ افسوس کے قابل ہیں، وہ اس کام پہنچے نہیں لگتے جو خوشیوں کے موقع پر ہوتے ہیں۔
امام نوویؒ (۷۵۲ھ) لکھتے ہیں:-

الطعام في أيام العشر كالثالث والخامس والتاسع والعاشر والعشرين
والاربعين والشهر السادس والسنة بدعة ممنوعة بله
ترجمہ خاص دلوں میں کھانے کی دعوت کرنا جیسے تیجا، پانچواں، نواں، دسواں،
بیسواں، چالیسواں، ششستہواں اور برسی یہ سب بدعت ممنوعہ ہیں۔

اب آٹھویں صدی میں چلے۔ علامہ ابن امیر اسحاق (۷۲۷ھ) لکھتے ہیں:-
اما اصلاح اهل الميت طعاماً وجمع الناس فلم ينقل فيه شيء وهو بدعة
غیر مستحب بله

ترجمہ، اہل میت کا کھانا تیار کرنا اور لوگوں کو (اس پر) جمع کرنا یہ سلف سے منقول
نہیں اور یہ بدعت ہے جو پسندیدہ نہیں۔

اب نویں صدی میں چلیں اور دیکھیں اکابر علماء اسلام نے ہر دور میں اسے بدعت کہا ہے علامہ
ابن ہمامؒ (۸۹۱ھ) لکھتے ہیں:-

ويكوه اتخاذ الضيافة من الطعام من اهل الميت لانه شرع في السرور
لا في الشور وهو بدعة مستفجة بله

ترجمہ، اہل میت کے ہاں کھانے کی دعوتیں اُڑانا جائز نہیں ان کی اجازت خوشیوں
میں ہے صدموں میں نہیں اور یہ بڑی بُری بدعت ہیں۔

دسویں صدی کے علامہ علیؒ (۹۵۶ھ) لکھتے ہیں:-

له شرح منہاج له المدخل جلد ۳ ص ۲۵۵ ته فتح القدیر لابن الہمام جلد ۳ ص ۴۴

ونكره اتخاذ الضيافة من اهل الميت لانه شرع في السرور لافي الحزن
قالوا وهي بدعة مستقبحة. ۱

ترجمہ۔ اہل میت کی طرف سے کھانے کی دعوت مکروہ ہے یہ خوشیوں کے موقع کا
مسل ہے غم کے موقع کی بات نہیں۔ فقہاء کہہ چکے ہیں کہ یہ بڑی قبیح بدعت ہے۔
دسویں صدی کے مجدد ملا علی قاریؒ (۱۰۱۴ھ) مذہب حنفی کا فیصلہ ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں:-
قد راصحاب مذہبنا من انه يكره اتخاذ الطعام في اليوم الاول والثالث
وبعد الاسبوع. ۲

ترجمہ۔ ہمارے اصحاب نے طے کر رکھا ہے کہ (اہل میت کا) پہلے تیسرے اور پچیس
دن کھانے کی دعوت کرنا مکروہ ہے۔

ملا علی قاریؒ نے ایک حدیث کی بنا پر پہلے اپنے اہل مذہب سے کچھ خفیف سا اختلاف کیا تاہم
آخر میں آپ پھر اپنے اصحاب کے مذہب پر لگے۔ شرح نقایہ آپ کی اتنی تصنیف ہے اس میں
دیکرہ اتخاذ الضيافة من اهل الميت لانه شرع في السرور لافي ضده
وهي بدعة مستقبحة. ۳

ترجمہ۔ اہل میت کی طرف سے دعوت طعام مکروہ ہے دعوتیں خوشیوں میں ہوتی
ہیں صدموں میں نہیں۔ یہ بدعت قبیح ہے۔

اب گیارہویں صدی کے محدث حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ (۱۰۵۲ھ) سے سُن لیجئے۔
عادت نبوکہ برائے میت جمع شونہ و قرآن خواندہ و فتحات خواندہ بر سر گور و نہ
غیر اس و ایں مجبور بدعت است..... اما ایں اجتماع مخصوص روز سوم و از کتاب
مکلفات دیگر و صرف اموال بے وصیت از حق بتامی بدعت است و حرام ہے۔

ترجمہ قرون مشہور لہا بالحنیز میں یہ طریقہ نہ تھا کہ میت کے لیے اکٹھے ہوں اور قرآن کریم

۱۔ کبریٰ ص ۱۸۱ ۲۔ مرقاۃ مجددہ ص ۴۸۴ ۳۔ شرح نقایہ مجددہ ص ۴۸۴ ۴۔ مجمع البحرین جلد ۱ ص ۴۸۴

پڑھیں اور قبروں پر آگر یا کسی دوسری جگہ ختم پڑھیں۔ یہ سب کام بدعت ہیں.....
یہ خاص تیسرے دن کا اجتماع اور دوسرے تکفات اور مرحوم کی وصیت کے بغیر
یقیناً کے مال سے دعوتیں اڑانا بدعت اور حرام ہے۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ کے صاحبزادے حضرت خواجہ محمد مصدوم صاحب بھی لکھتے ہیں۔
مقدمہ طعام وادن قد تعالیٰ بے رسم وریا و ثواب اس میت گزرا یندن خوب است
و عبادت بزرگ اما برائے تعیین وقت اصل مستند علیہ ظاہر نے خود در روز سوم گل
وادن بمردان بدعت است۔

مقدمہ اللہ تعالیٰ کے نام پر بغیر رسم ٹھہرائے اور بغیر دکھاوا کے (غریبوں کو)
کھانا کھلانا اور اس کا ثواب میت کو پہنچانا اچھی بات اور بڑی دامانی عبادت
ہے لیکن اس کے لیے کوئی وقت مقرر ٹھہرانا اس کے لیے شریعت میں کوئی اصل
جس پر اعتماد کیا جاسکے نہیں ملتی۔ اور چھپے پر معمول لانا بدعت ہے۔

اب حضرت علامہ شامیؒ کا فیصلہ بھی سن لیں۔ آپ حدیث جریہ پر اعتماد دکتے ہیں۔
استدلالاً بحديث المذكور على الكراهة ولا سيما اذا كان في الوثقة ضغارا وخافوا
مع قطع النظر عما يحصل عند ذلك فافشوا من المنكرات الكثيرة كإفشاء النعوج و
القناديل..... واخذ الاجرة على الذكر و آفة القرآن وغير ذلك مما هو مشاهد في هذه
الافمان وما كان كذلك فلا شك في حرمة و بطلان الوصية به۔

ترجمہ۔ اہل میت کے ہاں سے کھانا حدیث مذکور کی بنا پر مکروہ ہے خصوصاً جبکہ کچھ وارث
نابالغ ہوں یا کوئی وارث غائب ہو۔ قطع نظر ان بہت سی لمحات کے جو ایسے موقع پر
کی جاتی ہیں جیسے شمعیں اور قندیلیں جلانا..... اور ذکر اور قرآن خوانی پر اُرجحت لینا
وغیرہ جو آج کل ہمارے مشاہدہ میں آ رہی ہیں اور جو اس طرح کا مکمل ہو اس کے حلیم

۱۔ محکوبات حضرت خواجہ محمد مصدومؒ مکتوب ملا ۲۔ رد المحتار جلد ۲ ص ۸۴ طبع قدیم

داعی امراءِ بد کے الفاظ دیکھ کر جو اس مسئلے میں ضعیف سی راہ نکلی ہے۔ مولانا احمد رضا خاں ان دونوں بزرگوں کے بارے میں لکھتے ہیں:-

ولو رای الفاضلان الحلبي والقاری ما علیہ بلادنا لا طلقا القول جازمین
بالتحریم ولا مثلك ان فی ترخیصہ فتح باب الشیطان رجیعاً

ترجمہ۔ علامہ حلبیؒ اور ملا علی قاریؒ اگر ہمارے ملک کے وہ اہل کفر و کجیہ ترمطناً ان کے حرام ہونے پر یقین کرتے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی اجازت دینے میں شیطان سرِ دکر کی راہ کھولتا ہے۔

خان صاحب نے یہ عبارت عربی میں لکھی ہے۔ مبادا ان پڑھ بریلوی ان پر دہانی ہونے کا لیبیل نہ لگا دیں۔ بہر حال خان صاحب نے اس مسئلہ میں خفی مذہب کو ترک نہیں کیا۔

اسلام کی یہ چودہ صدیوں کی شہادت آپ کے سامنے ہے اور آج کل کے دیگر بریلوی علماء کے غلط فتوؤں سے جو کچھ نشرِ عمل ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ان کے بعد بریلویوں نے ان دعوتوں کے شوق میں نہ صرف فقہ حنفی کو رد کر رکھا ہے بلکہ اس میں یہ مولانا احمد رضا خاں صاحب کے بھی خلاف صف بنا رکھی ہے۔

بریلوی علماء کے اہل میت کے ہاں کھانے کے فتوے

سب سے پہلے پروفیسر نور بخش صاحب تو کبھی باقی انجمنِ نعمانیہ ہند لاہور مولانا احمد رضا خاں کے اس فتوے کے خلاف اٹھئے۔ آپ لکھتے ہیں:-

فقہاء نے بعض عوارض کی وجہ سے اہل میت کے طعام کو مکروہ کہا ہے۔ اگر یہ عوارض یا کہ فی اور غلط شرعی دعوت میں نہ ہو تو وہ طعام ہرگز مکروہ نہ ہو گا۔

مولانا نور بخش تو کبھی نے مرقات سے جو عوارض نقل کیے ہیں مولانا احمد رضا خاں ان سب کے

جواب دے چکے ہیں مگر معلوم نہیں بریلوی علماء کھانے کے مسئلوں میں کیوں اس قدر دلدادہ ہو چکے ہیں کہ اپنے اہل سنت کی مخالفت سے ہی نہیں چرکتے۔

بریلوی علماء اس مسئلے میں مولانا احمد رضا خاں کے نہیں مولانا عبدالسمیع رامپوری کے چکے چلے ہیں۔ بدعات میں بریلویوں کے امام دراصل وہ ہیں۔ مولانا احمد رضا خاں کی زیادہ شہرت تکفیر کی وجہ سے ہوئی ہے۔ بدعات میں ان کے اصل پیشوا مولانا عبدالسمیع رامپوری مؤلف انوار ساطعہ میں مسائل اربعین میں لکھا ہے کہ حضرت نے فرمایا ہے طعام الہیت میت القلب... بکرمہ... قبول کرنا اس کھانے کا جس کو روح میت کے واسطے کیا ہوئے ہم کہتے ہیں کہ اگر اس حدیث کو صحیح رکھ گئے تو دوسری حدیثیں جو ترغیب خیرات میں میت کی طرف سے آئی ہیں اور باجماع امت وہ متحمل ہیں ان کا کیا جواب دو گئے؟

پھر اسی حدیث پر مولانا محمد عمر اچھروی اور مفتی احمد یار خاں صاحب نے اپنے ترقف کی بناء رکھی ہے۔ وہ حدیث مشکوٰۃ باب المعجزات میں ہے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ وسلم ایک جنازہ سے واپس آ رہے تھے کہ ایک شخص مرحوم کی حودت کی طرف سے حمزہ کی خدمت آقا میں آیا اور آپ کو اور دیگر صحابہ کرام کو کھانے کی دعوت دی۔ آپ گئے اور صحابہ بھی گئے اور وہاں کھانا کھایا۔ اس حدیث میں یہ الفاظ تحقیق طلب ہیں:-

فلا رجوع استقبلہ داعی امر^۱۔

ترجمہ: جب آپ واپس لوٹے تو آپ کو ان کی بیوی کے ایک قاصد نے بلایا۔

صاحب مشکوٰۃ (۴۴۲ھ) نے اس حدیث پر ابو داؤد اور بیہقی کا حوالہ دیا ہے۔ علامہ صلی

(۹۵۶ھ) نے اس کے لیے امام احمد کا حوالہ دیا ہے۔

ما رواہ الامام احمد بسند صحیح و ابو داؤد و ابن ماجہ و ابن کثیر۔

تحقیق روایت عاصم بن کلیب

صاحب مشکوٰۃ اور علامہ حلبی کے ان حوالوں کی جب اصل کتابوں سے تلاش کی گئی تو معاملہ برعکس نظر آیا۔ وہاں داعی امراۃ کے الفاظ نہیں ملے۔

سنن ابی داؤد کے کتاب البیوع میں باب فی اجتناب الشبہائیں یہ روایت اس طرح ہے:-

فلما رجع استقبلہ داعی امراۃ فجاء فنجی بالطعام فوضع یدہ ۛ

ترجمہ: جب آپ واپس ہوئے تو آپ کو کسی عورت کا ایلچی ملا۔ سو آپ تشریف لائے

اور کھانا لایا گیا پس آپ نے اس میں اپنا ہاتھ ڈالا۔

علامہ حلبی کے حوالے کے لیے مسند احمد کو دیکھا تو وہاں یہ الفاظ ملے:-

فلما رجعنا لقینا داعی امراۃ من قریش ۛ

ترجمہ: پس ہم جب واپس ہوئے تو ہم درستے میں، ایک قریشی عورت کے قاصد سے ملے

پھر یہ روایت لمحادی شریف کے کتاب السید والذباح جلد ۲ ص ۳۲ میں بھی مل گئی۔ اس میں

بھی امراۃ من قریش کے الفاظ ہیں۔ امراۃ (اس مرحوم کی عورت) کے الفاظ کسی مستند کتاب میں نہیں

ملے۔ خضرؒ کو کھانے پر دعوت دینے والی کوئی اور عورت بھی مرحوم کی بیوی نہ تھی۔

مشکوٰۃ میں امام بیہقی کا سوال بھی دیا گیا ہے۔ بیہقی کی روایت میں بھی دھت امراۃ النبی صلی

اللہ علیہ وسلم الی طعام کے الفاظ ہیں اسے علامہ سیوطیؒ نے خصائص کبریٰ میں اس باب میں

نقل کیا ہے:-

باب اخبارہ صلی اللہ علیہ وسلم بالشاءۃ التي اخذت بنی حنی ۛ

ترجمہ: یہ باب اس پر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس بکری کی خبر دی

جو بغیر اجازت مالک کے حاصل کی گئی تھی۔

ۛ سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۴۴ ۛ مسند امام احمد جلد ۵ ص ۹۹ ۛ خصائص کبریٰ جلد ۲ ص ۱۱

اس روایت میں اگرچہ جنازے کا ذکر نہیں لیکن اس بکری کا ذکر موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی روایت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے سے واپس لوٹنے کا ذکر ہے۔ ان تفصیلات سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں اہل میت کے ہاں دعوتیں اڑانے کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں جس روایت کے برتے بریلوی علماء لمبے چوڑے ختم پڑھنے گھر دلوں میں پہنچ جاتے ہیں یہ ایک ان کی اپنی بنائی راہ ہے فقہ حنفی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

ایصالِ ثواب کا کھانا کون لوگ کھاتے

اہم سنت کا بریلویوں سے ایک یہ اختلاف بھی ملا آتا ہے کہ جو کھانا بلا تعین دن میت کو ثواب پہنچانے کے لیے کھلایا جائے اسے کون کھائیں؟ اہل سنت کہتے ہیں یہ صرف مساکین اور غرباء کا حق ہے۔ بریلوی کہتے ہیں ہمارے مولوی صاحبان اور اپنے اعزہ و اقارب بھی کھا سکتے ہیں۔

بریلوی عوام کو کہ چاہیئے کہ وہ خود بھی سوچیں۔ اپنے مولویوں کا لقمہ نہ بنے رہیں خود سوچیں کہ ثواب کس طرح زیادہ جتنا ہے؟ مولویوں کو کھلانے سے یا مسکینوں یتیموں کو کھلانے سے؟ ایصال ثواب اسی ثواب پہنچانے کا نام ہے جتنا ثواب بنے گا اتنا ہی مروجہ کو پہنچے گا مولویوں کو کھانا مان کی دعوت ہے خیرات نہیں اور ثواب خیرات کا ہوتا ہے صدقات کا ہوتا ہے دعوتوں کا نہیں ایصال ثواب کا کھانا صرف غرباء کا حق ہے۔ افسوس کہ بریلوی مولوی یہاں مولانا احمد رضا خاں کی اس بات کو بھی بھول جاتے ہیں کہ میت کا کھانا غنی نہ کھائے۔

مرد کا کھانا صرف غرباء کے لیے ہے عام دعوت کے طور پر جو کرتے ہیں یہ منع ہے غنی نہ کھائے۔

پھر یہ بھی لکھتے ہیں :-

انہی دنوں کی گنتی ضروری جاننا جہالت ہے۔

ان دنوں یہ کون لوگ تھے جو دنوں کی یقین منور جانتے تھے ؟ غلط ہے کہ یہ دیوبندی یا اہلحدیث کہلانے والے تو نہ ہوں گے۔ شیعہ ویسے ہی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کو نہیں مانتے۔ وہ ان کے لیے گیارہ تاریخ کیا مقرر کریں گے۔ ہنزیہ کون لوگ تھے جو تیجے، دسویں اور چالیسویں دن ختم کا التزام کرتے تھے اور ہر ماہ کی گیارہ تاریخ کو متبرک جانتے تھے۔

یہ لوگ ہیں جن کو مولانا احمد رضا خاں نے جہاڑ پٹھرا لیا ہے اور یہی ہیں جن کو آج کل بریلوی کہتے ہیں۔ مولانا احمد رضا خاں نے یہاں اپنے قلم سے بریلویوں کو جہالت کی سند دی ہے۔

افسوس ان جہاڑ پر نہیں، ان بریلویوں پر ہے جو ان جہاڑ کے فتنوں پر پٹتے ہیں اور گلے پھاڑ پھاڑ کر کھانے سامنے رکھ کر ان خاص دنوں میں ختم پڑھتے ہیں۔ مولانا احمد رضا خاں نے کھانا سامنے رکھنے کو بے کار بات قرار دیا ہے۔ مگر یہ اپنے اہلحضرت سے جہالت کی سند لینے والے کھانا آگے رکھے بغیر ختم نہیں پڑھتے۔ کہتے ہیں کھانے کی خوشبو سے دوران ختم دل مطمئن رہتا ہے۔

بریلویوں کے ہاں اہل میت پر عمدہ کھانوں کا پہلا بوجھ تیجے سے شروع ہوتا ہے ابھی مرحوم کے درویش کی تقسیم میں نہیں ہو پاتی کہ یتیموں اور یتیم کے مال سے تیجے دسویں اکیسویں اور چہلم کی دعوتیں شروع ہو جاتی ہیں۔

پھر ایسا بھی دیکھا گیا کہ میت کے محلے کے مولوی صاحب کی معرفت، چالیس دن تک کھانا بچھا جاتا ہے۔ صحابہ کرام جس طرح تین دن سے زیادہ میت کے سوگ کو ناجائز سمجھتے تھے اسی طرح اہل میت کے مل کھانا کھانے کو بھی نباحث شمار کرتے تھے

حالات کو زیادہ قریب سے دیکھا جائے تو ان دعوتوں کی بڑی ذمہ داری ان مولوی حضرات پر عائد ہوتی ہے جو اپنے محلے کے نامی مواقع کو اپنے مسلکی غنائم سمجھتے ہیں اور جو شخص اس عقیدے کے ساتھ کہ ان مولوی صاحب کا اہل میت پر اس طرح بوجھ بننا شرعاً درست نہیں کچھ کہے تو وہ علوم کو اپنی منگائی اس عامی زبان میں دیتے ہیں۔

پیارے سنی بھائیو! کیا سوچیں! حرام نہیں، کیا دودھ حرام ہے؟ کیا چینی حرام ہے؟ جب ان میں سے کوئی چیز بھی حرام نہیں تو یہ نتیجے کا حلوہ کیسے حرام ہو گیا اور پھر سب ایک دوسرے کو دکھا کر حلوہ کھاتیں گے اور کہیں گے کہ ہمارا اس دعوت سے مقصد صرف ان لوگوں کی تردید ہے جو ہمارے ان طریقوں کو ناجائز سمجھتے ہیں۔

پھر مہی نہیں کہ اہل میت پر (بلا وارثوں کی اجازت کے) ان تمام رسوم کا اور ختموں کا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے۔ خیرات کے یہ کھانے بھی غُربار و مساکین تک نہیں پہنچتے۔ بڑے بڑے اہل ثروت حضرات اور تاجر لوگ خیرات کے ان کھانوں کو اس عزت و آبرو کے ساتھ کھاتے ہیں کہ ایک لمحہ کے لیے بھی انھیں یہ گمان نہیں گزرتا کہ یہ صدقات غُربار و مساکین اور یتیموں اور بیواؤں کا حق ہیں اور اگر کوئی سعادت مند صاحب شخص اس پر کچھ لب کشائی کرتا ہے تو حملہ کے پیشہ ور بدعتی یہ کہہ کر اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاتے ہیں کہ کھانا کا اپنا اپنا خیال ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ختموں کو نہیں ملتے ہم سنی عقیدہ کے لوگ تو ہمیشہ سے تبجا اور چہلم کھاتے آرہے ہیں۔

ہندوؤں کے تہواروں کی مٹھائی

علامہ البیرونی جو سلطان محمود غزنوی کے ہمراہ ہندوستان آئے تھے لکھتے ہیں کہ امراء کو ٹواب پہنچانے کے لیے خاص خاص دنوں کی تعیین دراصل ہندوؤں کی رسم ہے وہ مختلف ذاتوں کے مردوں کو مختلف دنوں میں کھانے بھیجنے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔

ہندوؤں کے ہاں غم کو سرادھ کہتے ہیں سرادھ کا کھانا تیار ہو جائے تو اس پر پنڈت وید پڑھتے ہیں تب یہ کھانا ان کی امراء کو پہنچا دیا ہے۔ مولانا احمد رضا خاں ہندوؤں کے اس عقیدے کو جانتے تھے تھے اس لیے وہ ان کے ساتھ ان معین دنوں میں شریک ہونے کے لیے تیار نہ تھے۔ انہوں نے مسئلہ بنایا کہ جب ان کا طے کردہ دن گزر جائے تو اگلے دن تم ان کے کھانے کھا سکتے ہو۔

عرض، کافر جو ہولی دیرالی میں مٹھائی وغیرہ بٹٹتے ہیں مسلمانوں کو لینا جائز ہے یا نہیں؟

ارشاد: اس روز نہ لے ہاں اگر دوسرے روز دے تو لے لے۔ یہ نہ سمجھو کہ ان غبناء کے تہوار کی مٹھائی ہے بلکہ

اس سے پتہ چلتا ہے کہ مولانا احمد رضا خاں کے ہاں خاص کاموں کے لیے خاص دنوں کی تعین ایک اصول رکھتی ہے ورنہ وہ مال موذی نصیب غازی کے طور پر اسی دن وہ مٹھائی کھا لیتے یہ جو کہا اگلے دن کھالے بتلاتا ہے کہ وہ اس غیر شرعی تعین میں ہولی کی مٹھائی کھانا پسند نہ کرتے تھے۔ سو جو علماء حق اہل بدعت کی غیر شرعی تعین میں ختموں میں شامل نہیں ہوئے وہ حتیٰ بحاجت ہیں۔

غیر مسلموں کے تہواروں پر انہیں تحفے دینا

ہندوؤں کی ہولی کی مٹھائی اگلے دن لینا کس نام کی مٹھائی لینا ہوگا۔ یہی ناکہ یہ ہولی کی مٹھائی ہے۔ نام تو یہی چلے گا۔ جس نور روز کا دن اور مہر جان کا دن مناتے تھے۔ فقہانے ان ناموں سے انہیں ہدیہ دینا ناجائز ٹھہرایا جب انہیں ہدیہ دینے کی اجازت نہیں تو لینے کی کیسے ہوگی۔ درختار میں ہے :-

ردالاعطاء باسم النیر و ذوالمہرجان لا یجوز ای المہدایا باسم ہذین

الیومین حرام۔

اور اگر اس دن کی کچھ تنظیم بھی ساتھ شامل ہو جیسے آج کل کئی مسلمان کرسمس پر عیسائیوں کو کرسمس کارڈ بھیجتے ہیں تو یہ اور بھی بڑا گناہ ہوگا۔ درختار میں اس سے آگے لکھا ہے :-

(وان قصد قطعہ) کما یعظمہ المشرکون (یکفر) قال ابو حفص الکبیر
 وان رجلا عبد الله خمین سنۃ ثم اهدى لمشرک يوم نیروز بیضتہ یوید
 تعظیم الیوم فقد کفر و حبط عملہ ۛ

ترجمہ اور اگر اس نے اس دن کی تعظیم پیش نظر رکھی جیسا کہ مشرکین اس دن (نوروز کے دن) کی تعظیم کہتے ہیں تو اس نے کفر کیا۔ امام ابو حفص کبیر کہتے ہیں اگر کسی شخص نے پچاس سال ایک خدا کی عبادت کی پھر اس نے کسی مشرک کو یوم نوروز پر ایک انڈا ہدیہ میں دیا اس سے اس کی مراد اس دن کی تعظیم تھی تو وہ کافر ہو گیا اور اس کے تمام پیچھے عمل جلتے رہے۔
 معلوم نہیں مولانا احمد رضا خاں کس طرح بولی کی مٹھائی اگلے دن لینا جائز سمجھتے تھے کیا وہ مٹھائی ان ہندوؤں کی اپنی بنائی ہوئی نہ ہوتی تھی؟ یہ بات بھی سوچنے کی ہے۔

(۱۱)

گیارہویں شریف

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد :

کسی مسئلہ کے جائز یا ناجائز ہونے کا فیصلہ دینے سے پہلے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ اس مسئلے کی عملی صورت کیا ہے اور جس طرح اسلام میں اعمال کے چھپے عقائد کا پس منظر ہوتا ہے۔ اس گیارہویں کے پیچھے کون سے عقائد کارفرما ہیں۔ گیارہویں کا فیصلہ اس کے پس پشت پر بننے والے عقائد کے پیش نظر اس کی عملی صورت پر دیا جائے گا۔ اور عملی صورت سے مراد کسی خاص فرد یا خاص مسجد میں دی جانے والی گیارہویں نہیں۔ اس میں عامۃ الناس کے عمل و دخل کو دیکھا جائے گا جو مسئلہ عام طور پر رائج ہو اس میں عوام کا اعتبار ہونا چاہیے نہ چند خواص کا جو ظاہر طور پر اس کی حدود ممنوعہ کا کسی درجے میں سد باب کر دیتے ہیں۔

علماء کو چاہیے کہ ایسے مسائل میں وہ عوامی ذہن اور عمل کا لحاظ کریں۔ اپنی فقہی مشرکاتوں سے عوام کو بدعات میں نہ لے جائیں عوام کے مبلغ علم ان کی سوچ اور فکر اور ان کے عقیدہ و عمل کو سامنے رکھیں۔ علماء کرام اپنی مقتدا حیثیت میں عوام کے حالات کو جاننے اور سمجھنے اور ان کے مطابق انہیں گمراہی سے نکالنے یا اس میں دھکیلنے کے ذمہ دار ہیں۔ محض اپنے فائدے یا آئے دن پکے پکائے کھانے پلنے کی سہولت میں اپنی اور اپنے مقتدیوں کی آخرت کو برباد کرنا یہ کوئی ایسی چھوٹی غلطی نہیں ہے کہ آپ سے آخرت میں اس کے بارے میں کوئی سوال نہ ہو۔

تو ادھر ادھر کی بات نہ کر تو بتانا کہاں قاصد

مجھے راہزنوں سے گلہ نہیں تری راہبری کا سوال ہے

سویا گیارہویں کے موضوع پر اس کے اعتقادی پس منظر عملی صورت حال اور عرفی پیرایہ عمل ہی وہ امور ہیں جن کے جاننے بغیر اس کے جائز یا ناجائز ہونے کا فیصلہ دینا جلد بازی ہوگی۔ اس کی شرعی

حیثیت جو تھے درجہ میں زیر بحث آتی چاہیئے۔ بلکہ ان چاروں سے پہلے ان کا تاریخی منظر بھی سامنے ہونا چاہیئے۔

ہم ان شاء اللہ العزیز بن پانچ ائمہ پر ترتیب سے شکوک کریں گے۔ واللہ هوالموفق لما یحبہ د
یہ مرضی بہ۔ اب اس کی شرعی حیثیت پانچویں منبر پر آئے گی اور اس میں یہ بات بھی سامنے آئے گی کہ اس
میں اور کتنی بدعات لپٹی ہوئی ہیں اور اس کی نسبت حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانیؒ کی طرف کرنا اور اسے
(گیارہویں شریعت کو) ان کے ذمے لگانا کتنا بڑا ظلم اور ظلم بالائے ظلم ہے۔

گیارہویں کا تاریخی پس منظر

سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانیؒ (۵۹۱ھ) چھٹی صدی میں ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے
(اسلام کی پہلی پانچ صدیوں میں) حضرت سرکار بغداد کے نام ایصالِ ثواب کی یہ رسم یا تقریب کہیں نہ
تھی۔ اب آپ کے بعد یہ کب جاری ہوئی۔ اس کی تاریخی تحقیق نہایت ضروری ہے۔ دسویں صدی کے
مجدد حضرت ملا علی قاریؒ (۱۰۱۴ھ) گیارہویں صدی کے مجدد حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ (۱۰۲۵ھ)
پھر آپ کے معاصر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ (۱۰۵۶ھ) بلکہ ان سے آگے والے عمدہ مشائخ
نعتیندہ حضرت تاحی شاہؒ ائمہ صاحب پانی پتیؒ (۱۲۲۵ھ) اور غلام المحمد شین حضرت شاہ عبدالعزیزؒ
محدث دہلوی (۱۲۳۹ھ) ان بزرگوں میں سے کوئی بزرگ اس کا ذکر نہیں کرتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے
کہ تیرہویں صدی کے نصفِ اول تک اہل السنۃ والجماعۃ میں گیارہویں کے نام سے کوئی دینی تقریب
یا مذہبی رسم قائم نہ ہوئی تھی۔

ہندوستان سے باہر عراق (جہاں حضرت سرکار بغداد شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کا مزار ہے)
اور مصر و شام بلکہ ملائیشیا اور انڈونیشیا تک کہیں یہ بات نہیں ملتی کہ کسی مسجد یا مدرسہ یا کسی قبرستان
میں کوئی تقریب اس نام سے کی گئی ہو اگر کوئی دوست اس پر کوئی مستند حوالہ پیش کر دے تو ہم اس کے
بہت ممنون ہوں گے۔

گیارہویں کو تائید بخانی استناد دینے کے لیے بریلوی علماء کی پہلی کوشش

تصور کے مولانا محمد شریف ٹوڈی چودہویں صدی کے پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے گیارہویں کو تاریخی استناد مہیا کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے گیارہویں شریف کے نام سے ایک رسالہ لکھا ہے۔ آپ اس میں لکھتے ہیں:-

حضرت مولانا عبدالحکیم سیالکوٹیؒ (۱۰۶۷ھ) عہد شاہجہاں میں ہوئے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ (۱۲۲۹ھ) کے والد حضرت شاہ ولی اللہؒ اور رنگ زیب کی وفات سے چار سال پہلے پیدا ہوئے۔ اب حضرت مولانا عبدالحکیم سیالکوٹیؒ کو حضرت شاہ عبدالعزیزؒ سے جوڑنا بریلوی مفتیوں کا ہی کام ہو سکتا ہے ہم جیسے کمزور تو اس کی برأت نہیں کر سکتے۔

بریلوی علماء کے عوامی مغالطے

قرآن و حدیث میں جہاں کہیں گیارہ کا لفظ آجائے بریلوی علماء پکار اٹھتے ہیں لیجئے گیارہویں ثابت ہوگئی۔ مولانا محمد عمر اچھروی قرآن کی اس آیت سے گیارہویں ثابت کرتے تھے جس میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے گیارہ ستاروں کو خواب میں سجدہ کرتے دیکھا۔ مولانا عبد الغفور ہزاروی والفتح دیبال عشر (قسم ہے فجر کی اور دوس راتوں کی) سے گیارہ کا مجموعہ بناتے تھے۔

بریلوی عوام اپنے ان اکابر کے ان دلائل پر اب تک ناز کرتے ہیں کہ دیکھا گیارہویں قرآن کریم سے ثابت ہوئی یا نہ؟ حالانکہ وہ خود جانتے ہوتے ہیں کہ ان آیات کے نزول کے وقت حضرت نوح

شیخ عبدالقادر جیلانیؒ پیدا نہ ہوئے تھے۔ نہ کسی نے ان دنوں ان آیات پر گیارہویں شریف کا عمل کیا تھا۔ پھر جب یہ حدیث سے اپنا مسئلہ ثابت کرنے پر آتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکہ مشرکہ کے دس صحابہؓ کو ملا کر گیارہویں ثابت کرتے ہیں۔

گیارہویں ترک گیارہ کا نام نہیں۔ نہ یہ گیارہ کے مجملے کا نام ہے۔ گیارہواں یا گیارہویں ایک تاریخ کا نام ہے۔ یہ گیارہ دنوں یا گیارہ راتوں یا گیارہ افراد کا نام نہیں۔ جس طرح دو سو یا تیس سو چوتھا اور پانچواں ایک ایک فرد کا نام ہے۔ گیارہواں یا گیارہویں ایک عدد ہے اور وہ عدد ترتیبی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں گیارہ ستاروں نے سجدہ کیا تھا۔ (ایک) گیارہویں ستارے نے نہیں والجھر دلیال عشر میں بھی دس راتوں کا ذکر ہے دسویں ایک رات کا نہیں مشرکہ مشرکہ بھی دس صحابہؓ تھے ایک نہیں کہ اس کی وجہ سے چاند کی گیارہ تاریخ کو متبرک بنا دیا جائے۔

پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ گیارہویں چلی کہاں سے ہے اور ہندوستان میں انگریزوں کی آمد سے پہلے کیا کبھی گیارہویں کا عمل کسی جگہ ہوا تھا۔ ہم تو اس کی تلاش کرتے کرتے ٹھک گئے۔ مگر افسوس کہ ہمارے بریلوی دوستوں نے بھی اس سلسلے میں ہماری کوئی مدد نہیں کی اور اس باب میں کوئی مستند توالد ہمیں نہیں دکھاسکے۔

ہندوستان میں محدثین دہلی (حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ) کے خلاف اٹھنے والے پہلے بزرگ مولانا فضل رسول بدایونی ہیں۔ آپ اپنے ہم ذوق احباب و تلامذہ کو جمع کر کے ایک مجلس کیا کرتے تھے جس میں وہ ان محدثین دہلی کے خلاف دل کی بیڑا نکالا کرتے تھے اس کے لیے آپ کو روزانہ گیارہ روپے ملتے تھے۔ مورخ اسلام جناب محمد معتز تب قادری آپ کے بارے میں لکھتے ہیں:

اس بڑھتی ہوئی ہمت اور جڑ بے ہونے و لولہ نے خیال پیدا کیا کہ کسی جگہ کوئی ایسا تعلق اختیار کیا جائے جو معاش کی جانب سے فارغ البالی ہو آخر اس جتو پر بارادہ ریاست گویا گھر سے عقد سفر کیا۔

ایک اور جگہ پر لکھتے ہیں

حکیم وقت نے حدود فی اور مرتبہ شناسی کے دست طلب بڑھانا شروع کر دیئے
اور آپ کی خدمات کو سرکاری کاموں کی انجام دہی کے لیے مانگنا چاہا۔
اس وقت اس سے ہمیں بحث نہیں کہ وہ سرکاری کام کیا تھے؟ اس وقت ہم صرف یہ
بتانا چاہتے ہیں کہ وہاں کے نواب محی الدولہ نے ان کی راہ معاش قائم کرادی۔ جناب یحیٰ قادی
صاحب آپ کی سرکاری خدمات کی یہ تخریہ بیان کرتے تھے۔

اس وقت سے یہ روپیہ اب تک گیارہ روپے روزانہ کے حساب سے ریاست
فرخ نہاد سے برابر جاری ہے جس کی تعداد سرکاری سکے سے دوسو ساٹھ روپے
ماہوار کے قریب ہوتی ہے۔

یہ گیارہ روپے روزانہ صرف مولانا فضل رسول بدایینی (۱۳۲۱ء) کے ہاں ہی تبرک نہ تھے۔
مولانا احمد رضا خاں بھی گیارہ روپے کے اس تبرک کے قائل تھے۔ آپ نے جب مولانا کچھوچھو کی کو اپنے
ہاں افتاء کے لیے بلایا تو آپ نے اسی رقم سے نیک خاں لی۔ مولانا کچھوچھو مولانا احمد رضا خاں کے بارے
میں لکھتے ہیں:-

مجھے کار افتاء پر لگانے سے پہلے خود گیارہ روپے کی شیرینی منگائی اپنے پتنگ پر
مجھے بھارت

اپنے پتنگ پر کیوں بٹھایا؟ یہ اس لیے کہ مولانا احمد رضا خاں کو بھی تو نواب رامپور اپنے خاں
پتنگ پر بٹھایا تھا۔ رامپور کے نواب کب علی خاں شیعہ مقلد ہیں اس پہلے سے بہت معروف تھے۔
انہیں ایک ایسے طالب علم سے ملنے کا اشتیاق ہوا جس نے چودہ سال کی عمر میں درسیات
سے فراغت حاصل کر لی ہو۔ جب حضرت (مولانا احمد رضا خاں) نواب صاحب کے پاس
پہنچے تو انہوں نے خاص پتنگ پر بٹھایا اور بہت لطف و کرم سے باتیں کرتے رہے۔

لے مکمل تاریخ جلد ۴، ص ۷۵۱ تا ۷۵۲ سال ۱۳۲۱ء سے ۱۳۲۲ء تک مولانا احمد رضا خاں مدظلہ

نواب صاحب کا پودہ سال کی عمر کا انتخاب پھر اپنے خاص پنگ پر لے جانا اور لطف و محبت کی باتیں کرنا یہ اس وقت زیر بحث نہیں، دونوں خان تھے۔ ہم یہاں صرف گیارہ روپے کے متبرک روزینہ کی بات کر رہے ہیں کہ مولانا فضل رسول بدایونی کو سرکار سے یہ جو تنخواہ ملتی تھی مولانا احمد رضا خاں نے بھی اس عدد متبرک کو یاد رکھا۔ اب ان گیارہ روپوں سے جو مجلس ہوتی تھی اس کا نام کیا رہوں گی مجلس ہو گیا۔ ہندوستان میں یہ گیارہویں شریف کی تاریخ ہے۔

انگریزی مولاری میں گیارہویں کی یہ مجلس جس طرح گیارہ روپے کی انگریزی تنخواہ سے چلی اسے انگریزوں کے مخالف حلقوں میں کچھ پزیرائی حاصل نہ ہو سکی۔

جنگ غلام اہل انگریزوں اور جرمینوں میں لڑی جا رہی تھی ترک جرمینوں کے حلیف تھے اور روس انگریزوں کے ساتھ تھا۔ ہندوستان میں بریلوی شریف کے قصیدے پڑھ رہے تھے اور علماء دیوبند کی سہمہ رویاں ٹکڑوں کے ساتھ تھیں غلام رہے کہ ان حالات میں جرمین انگریزوں اور ان کے تمام حلیفوں کے سخت خلاف تھے۔

جرمینوں نے دیکھا کہ بریلوی مولوی گیارہویں شریف کے عزائم سے بریلوی حمایت کی صنیع بچا رہے ہیں۔ انہوں نے انہیں مغل دیوانگان مشہور کر دیا اور اب تک یہ مغل دیوانگان جرمینی میں بڑے احترام سے منائی جاتی ہے۔

وائے وقت لاہور اپنی ۱۸ نومبر ۱۹۹۱ء کی اشاعت میں ۱۱ نومبر کی خبر پر اس عنوان کے شائع کی۔

پاگلوں کی عید لیکن مذاق اڑانا منع ہے

واشنگٹن (انٹرنیشنل ڈسک) جرمینی میں گیارہویں مہینے کی گیارہ تاریخ کو رات گیارہ بجے گیارہ منٹ پر پاگلوں کی عید منائی گئی۔ تقریب کے شرکا کو اختیار تھا کہ وہ جو چاہیں پہنیں اور جو چاہیں تئسے کو گزریں۔ شرکاء نے عجیب و غریب لباس پہن رکھے تھے اور انٹرنیشنل ڈسک وکٹیں کر رہے تھے۔ میلے میں شریک ہونے کے قواعد کی رو سے ایک دوسرے پر ہنسنے اور مذاق اڑانا منع تھا۔

نوائے وقت نے اپنی ۱۴ نومبر کی اشاعت میں سر راہے میں یہ بھی لکھا ہے۔
 جرمنی میں ہر سال گیارہویں مہینے یعنی نومبر کی گیارہ تاریخ کو گیارہ بجکر گیارہ منٹ پر پاگلوں
 کی عید منائی جاتی ہے چنانچہ اس سال بھی گیارہ نومبر کو پاگل عید کا بتوار منایا گیا۔ اس تقریب میں
 شرکا کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ عیسائیاں لباس چاہیں پہنیں اور عیسوی حرکتیں چاہیں کریں چنانچہ
 لوگ عجیب و غریب لباس پہن کر اس تقریب میں شریک ہوئے جنہیں دیکھ کر کہنی
 منبط کرنا مشکل تھا.....

جرمنی میں تو یہ عید سال کے بد منائی جاتی ہے مگر پاکستان میں ہر ماہ سید سلسلہ چلتا ہے جرمنی میں پاگلوں
 کی اس عید میں دیگوں کی کئی پہل پہل نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے ہاں اس میں منہ کا مزہ لینے کا پورا سامان
 ہوتا ہے۔ نوائے وقت کے سپورٹس ایڈیشن میں اس خبر کے ساتھ یہ تصریح بھی موجود ہے۔
 ہمارے ہاں بھی اس قسم کے میلے منعقد ہوتے رہتے ہیں بلکہ جرمنی کے عکس ہمارے
 ہاں سال بھر پاگل میلے کا سماں جاری رہتا ہے اور منہ کا مزہ بد لینے کے لیے ہم
 کبھی ایک آدھ روز سنجیدگی سے کام لیتے ہیں۔

ہمیں اس وقت اس سے بحث نہیں کر گیارہویں شریف پر جمع ہونے والے لکھنؤ کے یہ بانکے
 سب ہوشمند بزرگ ہیں یا یہ واقعی اپنے فکاہی اور علمی حواس کھچکے ہیں ہمیں اس کی تاریخ اس سے پہلے کی
 نہیں ملتی۔ جب انگریزی سرکار کی طرف سے اس کے لیے مولانا فضل رسول بدایونی کو گیارہ روپے ذمیہ
 وظیفہ ملتا تھا۔

یاد رکھیے گیارہویں شریف کی اس رسم یا پاگلوں کی اس عید کا سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ
 سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کے افعال ثواب کے لیے بے غات کی آلائش کے بغیر جو کا بغیر سر انجام پائیں اس
 کا تقدس پاگلوں کی ان مخلوق سے ہرگز مجروح نہیں ہوتا۔ منہ کا مزہ بد لینے کے لیے ان کے کھانے پینے
 کے سامان اور خوشبو سے ہچکچی دگیں ہی تو وہ سامان جذب ہے جس پر ہر طرف سے جہاد کچھے
 چلے آتے ہیں۔

جو منزل کو ایک طرف رکھتے صرف مسلمانوں کو لیجئے ان کے عوام جس حسن عقیدت سے ان دیگوں اور ملودوں کے جلووں پر ایمان قربان کرتے ہیں وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ ان کے علماء تو تادیل کر کے اپنے ٹکٹے کی راہ بنا لیتے ہیں لیکن ذہنِ حالی ان عوام کی قابلِ رحم ہے جو بھینس کا پورا دودھ اس راہ میں لگا دیتے ہیں مبادا گیارہویں والے پیر صاحب ہمارے بھینس مار نہ دیں یا اس کا دودھ خشک نہ کر دیں۔

مسئلہ گیارہویں میں عوام و خواص کے دو مسک

جہاں تک عوام کا تعلق ہے یہ ایک مشاہدے کا موضوع ہے اس پر کتابی حوالے کی بات نہیں چلتی۔ وہ اپنی بات کتابوں میں لکھیں تو عوام ہی کیا ہوتے۔ اس اہیت کے لوگ تو پھر ان کے خواص میں نہیں گئے سو اس باب میں آپ ان عوام کے عمل اور ان کے انہماک کو دیکھیں۔

گیارہویں دینے والے عوام میں آپ کو ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ملے گی جو باقاعدگی سے نہ نماز پڑھتے ہیں نہ دُکوة دیتے ہیں اور نہ وہ ایصالِ ثواب کے مسئلہ کو سمجھتے ہیں۔ وہ گیارہویں حضرت پیر صاحب کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اور انہیں خوش کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ جو گیارہویں سنہیں دیتا اسے وہ بڑھا کہتے ہیں کہ وہ گیارہویں والے پیر صاحب کو ماننا ہی نہیں۔ گویا گیارہویں دینا حضرت پیر صاحب کے حضور ان کی پیروی کو ماننے کا اقرار ہے۔

اہلِ علم غور فرمائیں کیا یہ نذرِ غیرِ اشرہ ہوئی؟ کیا ان جاہلوں کا یہ عہدہ نہ ٹھہرا کہ اگر ہم گیارہویں نہ دیں گے ہمارے بھینس مرجائے گی۔ نہ بھی مرے تو پیر صاحب کم از کم اس کا دودھ تو ضرور کم کر دیں گے اور یہ کہ حضرت پیر صاحب متصرف فی الامور ہیں۔ دنیا کا نظام دہی چلا رہا ہے۔

ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بعدِ والے کے

بلائیں مال دینا کام کس کا عزتِ اعظم کا

فحشی ناخذبہ فی کل حال سے ہوا ظاہر
تصرف اس وجہ سب پر ہے ۲۰ عزتِ اعظم کا

اس عیشے سے کہ حضرت پوری دنیا میں متصرف الامور ہیں بلائیں وارد کرنا اور ماننا سب انہیں کے ہاتھ میں گیارہویں شریف کا ختم محض ایک ایصالِ ثواب کا عمل نہیں رہ جاتا۔ حضرت پیر صاحب کے حمند ایک نذر ہے ایک نیاز ہے اور حضرت کو اپنے اور پر خوش کرنے کی ایک عاجزانہ مذا ہے۔

اب یہ مسئلہ ترقیہ سے پرچیں کہ کیا اللہ کے سوا کسی کی تدرماننا جائز ہے؟ اگر آپ حنفی ہیں تو فقہ حنفی کی اس صراحت کو دیکھ لیں :-

والنذر للمخلوق لا یجوز لانه عبادة والعبادة لا تكون للمخلوق ۱
ترجمہ۔ اور مخلوق کی تدرماننا جائز نہیں کیونکہ نذر عبادت ہے اور عبادت مخلوق کی روا نہیں۔

اور آگے جا کر علامہ شامی یہ بھی لکھتے ہیں :-

ان خلق ان المیت متصرف فی الامور دون الله تعالى واعتقاده
ذلك کفر ۲

ترجمہ۔ اگر کسی نے گمان کیا کہ مہر مہر بزرگ دنیوی امور میں تصرف کرتے ہیں اور اس کا اعتقاد بھی ہے تو اس نے کفر کیا۔

فقہ حنفی کے اس فیصلے کے خلاف بریلویوں کا یہ اعلان ایک دفعہ پھر پڑھ لیں۔ مولانا احمد رضا خاں صاحب لکھتے ہیں :-

ان کا حکم جہاں میں نافذ قبضہ کل رکھتے یہ ہیں
قادر کل کے نائب اکبر کن کا رنگ دکھاتے یہ ہیں ۳

جہاں تک تصرف کا تعلق ہے ان کا تصدق بدوں اعتقاد تصرف ہے ہی نہیں اور اس بغیر یہ چاہیں گے یہ اعتقاد تصرف ہی ہے جو انہیں خائفوں اور مقربوں پر جمع کئے رکھتا ہے۔

۱۔ رد المحتار جلد ۲ ص ۱۳۱ ۲۔ ایضاً ۳۔ مدائق بخشش حصہ ۳ ص ۵۲

۷ ذی قنوت بھی ہے ماذون بھی مختار بھی ہے
 کارِ عالم کا مدبر بھی ہے عبد امتِ اور
 اب اگر ماہنامہ رمضانے مصطفیٰ نے یہ کہہ دیا تو یہ مولانا احمد رضا خاں کی کہی بات ہی کی صدا
 باز گشت ہے۔

۸ فحسکی نافذ فی کل حال سے ہوا نافذ
 قنوت انس و جان سب پر ہے آقا غوثِ اعظم کا
 اس عربی کا مطلب یہ ہے کہ حضرت شیخ نے فرمایا ہے:-
 سو میرا حکم ہر حال میں نافذ ہے کون ہے جو میرے قنوت کو روک سکے۔
 عوام حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کو اس طرح مدبرِ عالم اور متعرف فی الامور سمجھتے ہوئے
 ان کی گیارہویں دیتے ہیں اور اعتقاد کے اس پس منظر کے ساتھ یہ صریحاً نذر بغیر اللہ ہے جو شرک کی
 سرمد کو چھو رہی ہے۔

پھر تاریخ کا تعین عوام کے ہاں واجبات میں سے ہے دن کو ختم ہو تو گیارہ تاریخ کو یہ
 گیارہ بجے ختم دلوائیں گے۔ رات کو ہو تو یہ رات گیارہ بجے ختم شروع کریں گے اور گیارہ بجکر گیارہ
 منٹ پر اسے ختم کریں گے۔ خواص کے کھانے کی مجلس میں پہلے گیارہ پلیٹیں رکھی جائیں گی اور پھر
 گیارہ قسم کے کھانے بڑی گیارہویں شریعت کے موقع پر زیب و دستِ خواں ہوں گے۔ عوام اسے گیارہ
 کے تصور میں اتنے کھریچیں کہ بے اوقات ان کے علماء بھی ان کی اس گیارہ پرستی سے تنگ
 جاتے ہیں جب تک کھانا سامنے نہ لاکر رکھیں۔ ختم خواں کا کلام بھی پورا کام نہیں کرتا۔

یہ بات بریلوی عوام کی ہورہی تھی۔ اب بریلوی خواص کی بات سن لیں انہیں اپنے ان
 اہمال بدعت پر کوئی دلیل نہیں ملتی۔ تو وہ صاف اقرار کرتے ہیں کہ اسلام میں یہ کوئی ضروری عمل
 نہیں ہے۔

مولانا ابوالبرکات کے صاحبزادے مولانا محمود احمد رضوی نے اپنے والد کی زندگی میں گیارہویں

کے بارے میں اعلان کیا تھا:-

نہ ہم فرض سمجھتے ہیں نہ واجب بلکہ جواز کے درجہ میں رکھتے ہیں۔ جو شخص ضرورتاً غفلت کی روح مبارک کو ایصالِ ثواب نہیں کرتا اس پر ہم کوئی حکم نہیں لگاتے کیونکہ مباح فعل کو واجب یا فرض کر دینا گمراہی ہے۔ پھر آگے جا کر لکھتے ہیں:-

۱. دن معین کرنا بھی ہمارے ہاں ضروری نہیں۔ ۲. کھانا سامنے رکھا جائے یا پیٹھ کے پیچھے رکھ لیا جائے۔ ۳. غرباء میں کھانا وغیرہ تقسیم کر کے ثواب پہنچایا جائے۔ ۴. یا قرآن پڑھ کر ہر طرح جائز ہے۔

جب دن معین کرنا ضروری نہیں تو ان کے علماء جو گیارہ تاریخ کے افضل ہونے پر یا گیارہ کے حد کے متبرک ہونے پر تقریریں کرتے ہیں۔ کیا وہ سب کی سب بیکار نہ ہو گئیں۔

ہاں مولانا نے کھانا پیٹھ کے پیچھے رکھنے کی جو صورت بیان کی ہے۔ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ مولانا کھانا پیٹھ کے پیچھے رکھ کر کیسے کھاتے ہوں گے۔ یہ تو بڑا مشکل کام ہے اور کیا یہ کھانے کی صورت ہے اور بی نہیں۔ کھانا ہمیشہ سامنے رکھ کر ہی کھانا چاہیئے اور یہی سنت ہے۔

مولانا نے اس میں یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ ختم پڑھنا کھانا کھلانے سے پہلے ضروری نہیں کھانا کھلا کر بھی ایصالِ ثواب کی نیت کی جاسکتی ہے۔ کھانا نہ ہو تو صرف قرآن کریم کا بھی ایصالِ ثواب کیا جا

سکتا یعنی ثواب کے درجہ میں نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ قرین سے سفر کرنا جائز ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس سے ثواب ملے گا۔ جن کاموں پر ثواب ملے ان کا کم از کم درجہ مستحب کا ہے یہ مستحب ایک شرعی حکم ہے جس کی دلیل شریعت سے لائی پڑتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے رضی صاحب یہاں مباح کا الفاظ استعمال کرتے ہیں شریعت میں مباح اسے کہتے ہیں جس کے کرنے پر کوئی مواخذہ نہ ہو ورنہ یہ کہ کوئی اسے کارِ ثواب سمجھے۔)۔ ماہنامہ رمضان لاہور ستمبر ۱۹۵۶ء ایڈیٹر مولانا محمود احمد رضوی۔

تہ ایضاً شمارہ ۳ ستمبر ۱۹۵۶ء

کتا ہے۔ گیارہویں کے بارے میں یہ ان کے خواص کی رائے ہے۔

اس تفصیل سے پتہ چلتا ہے کہ بریلویوں کے ہاں مسئلہ گیارہویں پر بالکل دو متضاد ذہن کام کر رہے ہیں۔ ایک ان کے عوام کا اور ایک ان کے خواص کا۔ یہ خواص جب اپنے عوام میں جلتے ہیں تو ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو صاف لفظوں میں اقرار کرتے ہیں کہ یہ نہ واجب ہے نہ مننت نہ محب نہ گیارہ تاریخ کی کوئی تخصیص ہے نہ گیارہ بجے کی آمد نہ کھانا سامنے رکھ کر ختم پڑھنے کی۔

کیا ہم اس مقام پر پوچھ سکتے ہیں کہ گیارہویں کے موضوع پر مسجدوں میں جو آئے دن مہم ٹول ہوتی رہتی ہے کیا وہ اتنے کمزور موضوع کی بات ہے جو محب یا مباح سے کچھ آگے نہیں بڑھتا اور اگر اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے یہ چھوٹے درجے کے اعمال کیسر چھوڑ دیئے جائیں تو اس میں کون سا آسمان ٹوٹ پڑے گا۔ بریلویوں کو چاہیے کہ وہ ایسے چھوٹے درجے کے اختلافات کو جو محب یا مباح کے آگے کسی درجے میں نہ ہوں، یکسر چھوڑ دیں۔

بریلویوں کے مولانا محمود احمد رضوی نے جس طرح کھل کر بات کہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے گیارہویں شریف کو کوئی ضروری عمل نہیں صرف مباح کے درجے کا ہے۔ اس طرح جمعیت علمائے پاکستان کے مقتدر رہنما شاہ فرید الحق نے بھی مسلمانوں کے باہمی اتحاد کے لیے ایک بہت اچھی بات کہی ہے۔ روزنامہ جنگ راولپنڈی نے اپنی ۲۰ اکتوبر ۱۹۹۱ء کی اشاعت میں آپ کے اس بیان کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے :-

جو چیزیں فرائض اور واجبات میں شامل نہیں انہیں ختم کر دینا چاہیے

بریلوی اپنے ان کا عمل کو جو آئے دن امت میں اختلاف کا موجب بنتے رہتے ہیں ختم کر سکیں یا نہیں ہمیں اس سے بحث نہیں۔ تاہم ہم یہ عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ اگر آپ نے اس طرح کے ایصالِ ثواب کو نہیں چھوڑنا تو کم از کم اتنا تو کیجیے کہ گیارہویں شریف کا کھانا خود نہ کھائیں نہ دیگر اغیار کو کھلائیں۔ اسے صرف غریبوں کا حق سمجھیں اور یہ کھانا انہی تک پہنچائیں۔ پھر دیکھئے اس نیک کام سے

مسلمانوں میں اتفاق بڑھتا ہے یا نہ۔

حالات یہ ہیں کہ کوئی شخص بریلوی مولویوں کو گیارہویں کے ان کھانوں سے نہیں بٹھا سکتا۔ یہ پلاؤ زردہ حلوہ اور کھیر تو ان کے دلوں کی جان اور ان کی دولت ایمان ہیں۔ کاش کہ یہ مولوی مولانا احمد رضا خاں کی اس بات کو ہی مان لیں۔

مردہ (مرد حرمین) کا کھانا صرف فقراء کے لیے ہے عام دعوت کے طور پر جو کہ تہہ ہیں
یہ منہ ہے فنی نہ کھائے بلکہ
ایک اور جگہ پر لکھتے ہیں۔

شریعت میں ثواب پہنچانا ہے دوسرے دن ہو یا تیسرے دن۔ باقی یہ تعین عرفی
ہے جب چاہیں کریں۔ انہی دنوں کی گنتی ضروری جاننا جہالت ہے نہ

عوام و خواص کے اختلاف کی صورت میں راہ عمل

آپ یہ بات تفصیل سے پڑھ آئے ہیں کہ گیارہویں کے مسئلے میں عوامی ذہن اور بریلوی علماء
کے عقیدے میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عوام و خواص کے اس اختلاف کی صورت
میں ان کے لیے راہ عمل کیا ہے۔

فقہ حنفی کی روشنی میں اس صورت حال میں عوام کی بات کا اعتبار ہو گا خواص کا نہیں عوام
کو شرک و بدعت کے اس اندھیرے سے نکالنے کے لیے ایسے اعمال کو کھیر ختم کرنا ہو گا۔ رہے علماء
تو ان کو نقصان صرف ان طرح طرح کے کھاتوں سے محرومی کا ہو گا اور یہ کوئی بڑا نقصان نہیں عوام
کا دین و ایمان تو بچ جائے گا۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ان کے مولوی جن عوام کی دولت پر پلٹے ہیں انہی کے
ایمان اور ان کی آخرت کو تباہ کرتے ہیں۔

نماز کے بعد سجدہ کرنا اپنی ذات میں کوئی عمل ناجائز نہیں مباح ہے لیکن عوام اسے سنت

لے احکام شریعت حصہ دوم ص ۵۳۵ لے قناد نے ضروریہ جلد دوم ص ۳۳۴

یاد اوجب سمجھنے لگیں تو یہ سجدہ شکر خواص کے لیے بھی ناجائز ہو جائے گا کیونکہ ایسے اختلاف کی صورت میں اعتبار عوام کا ہو گا خواص کا نہیں۔ جلیل اللہ رحنی فیتہ علامہ علی لکھتے ہیں :-

وما یفعل عقیب الصلوٰۃ فمکروہ لان الجہال یعتقدونہا سنة وادواجہ
وکل مباح یودی الیہ فمکروہ ہ

ترجمہ۔ ادریہ جو نماز کے بعد سجدہ کا ادواج ہو چلا ہے یہ مکروہ ہے کیونکہ عوام اسے سنت
یاد اوجب سمجھنے لگیں گے اور ہر مباح جو (عوام کی نظر میں) اس درجہ پر سمجھا جائے
لگے وہ مکروہ ہے۔

اب کیا عوام ادریلوی جاہل اس عمل گیارہویں کو اپنے ذہن میں سنت اور واجب کے
درجے میں نہیں سمجھتے ہیں تو اب بریلوی علما کو چاہیے کہ انہیں ان بدعات سے روکیں نہ کہ انہیں
تنہائی میں کہیں کہ ہم متہدے ساتھ ہیں ہم تو صرف دیوبندی اعتراضات کو ٹالنے کے لیے ایسی باتیں لکھتے
ہیں یہ نہیں کہ ہمارے اصل عقیدے ایسے ہوں۔ اصل عقیدے میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔

واذا خلوا الی شیا طینہم قالوا انا معکم اما نحن مستہزؤن۔

یاد رکھئے ان لوگوں کو ان کی یہ تجارت ہرگز کوئی فائدہ نہ دے گی انہوں نے خود
ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رکھی ہے۔

اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدیٰ فارحبت تجارتہم وما
کانوا محتدین۔

ترجمہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ سو نہ فائدہ دیا ان
کو ان کی تجارت نے اور نہ ہی وہ ہدایت پالنے والے۔

یہ حضرات اندر سے خود بھی اپنے عوام کے ساتھ ہیں اسے محض ایصالِ ثواب نہیں جانتے نہ سمجھتے
ہیں اسے محض ایک مباح عمل سمجھنے تو شاہ فرید اسحق کے مشورے پر اسے چھوڑ دیتے۔

اب اگر بریلوی مولوی اتحاد و ملت کے وسیع تر مقصد کے لیے گیارہویں کی رسم نہیں چھوڑتے تو سوائس کے کیا سمجھا جاسکتا ہے کہ وہ اسے صرف ایصالِ ثواب نہیں سمجھتے حضرت الشیخ سید عبدالقادر جیلانیؒ کی عظمت و سطوت کے آگے نہ رمانتے ہیں۔ مبادا حضرت پیر صاحبؒ کا جلال ان کی بھینسوں کو نہ مار ڈالے۔

اب آپ ہی بتائیں کیا یہ محض ایصالِ ثواب ہے یا نذرِ غیرِ اللہ ہے؟ کیا اس میں حضرت پیر صاحبؒ کی تعظیم سمجھ نہیں آئی اور کیا یہ گیارہویں دلانے والے حضرت پیر صاحبؒ کے جلال کے آگے جھکے نہیں جاتا ہے ایصالِ ثواب علمِ اموات کا بے شک ایصالِ ثواب ہو گا لیکن گیارہویں کو تو یہ لوگ حضرت پیر صاحبؒ کے حضور ایک نذرانہ تعظیم اور ایک منت سمجھتے ہیں جس سے ان کے بگڑے کام بنتے ہیں اور ڈوبے بیڑے ترستے ہیں۔ یہ ایک نیاز ہے جسے یہ پیر صاحبؒ کے حضور پیش کرتے ہیں۔

اس بات کے ثبوت کے لیے کہ ان کے ہاں گیارہویں صرف ایصالِ ثواب نہیں یہ پیر صاحبؒ کے حضور ایک نذرانہ تعظیم ہے۔ ایک نیاز ہے اور ایک منت ہے۔ بریلوی مذہب کے بانی مولانا احمد رضا خاں کی اس عبارت کو دیکھئے:-

مسلمانوں کو دنیا سے جانے کے بعد جو ثواب قرآن مجید کا تنہا یا کھانے کے ساتھ پہنچاتے ہیں عرف میں اسے فاتحہ کہتے ہیں اور لیار کرام کو جو ایصالِ ثواب کرتے ہیں اسے تعظیماً نذر و نیاز کہتے ہیں۔

یہ ختم گیارہویں پیر صاحبؒ کی ایک منت ہے۔ اس کے لیے قصور کے مولوی عبید اللہ صاحبؒ کے رسالہ نذر و لیار کا صفحہ ۱۷۸ ملاحظہ فرما کر آپ لکھتے ہیں:-

سرکار بغداد کی ندریں مانی جاتی تھیں۔

اب آپ ہی انصاف کریں یہ گیارہویں کا ختم کیا محض ایصالِ ثواب ہے یا یہ حضرت پیر صاحبؒ کی منت ہے کہ آپ کہیں ہماری بھینس کو نہ مار دیں اس لیے یہ نذرانہ تعظیم پیش کیا جا رہا ہے۔

نذر کرنا تو دینے کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ مگر نذر ماننا دینے کے معنی میں نہیں آتا۔ نذر ماننا ان بزرگوں کے تقرب کی تلاش اور ان سے اپنے کام نکلانے کی ایک التجا ہے اور یہ پیشکش اس کے لیے ایک نذرانہ — جو ان کے بگڑے کام بناتا ہے اور انہیں شرک کی دلدل میں گرتا ہے — ہے کوئی خوش نصیب جو اس دلدل سے نکلے اور شرک سے توبہ کرے

افسوس کہ یہ لوگ تو بتوں پر چڑھائی گئی نذروں کو بھی حلال سمجھتے ہیں انہیں کھانے سے عزم ہے اور صورت جو بھی ہو جاتی رہے۔ اور گیارہویں میں تو بتوں کی بات نہیں حضرت پیران پیرؒ کو تخطیاً ثواب ہدیہ کیا تھا۔ کیا یہ ان کے نام کی نذریں نہیں؟ ایصالِ ثواب میں تعظیم کی نیت آنے سے ہی یہ عمل نذر بن جاتا ہے۔

جب ان کے ہاں کوئی نذر ممنوع نہیں تو گیارہویں مشرہف جسے یہ حضرت پیران پیرؒ کی نذر مانتے ہیں ظاہر ہے کہ ان پر اس کے نذر بغیر اللہ ہونے کا کوئی بوجھ نہیں آتا۔ اگر یہ لوگ اپنے عوام کو مغالطہ دینے کے لیے اسے ایصالِ ثواب کہتے رہیں تو یہ صرف ان کی ایک مصیبت ہے لیکن اس مصیبت سے یہ نذر ایصالِ ثواب نہیں بن جاتی۔

شیخ مسدوکے بکرے اور شاہ مدار کے مرنے

بات صرف گیارہویں کی کھیر کی نہیں نہ یہ کہ یہ ایصالِ ثواب نہیں بلکہ بزرگوں کی تخطیاً نذر ماننا ہے۔ یہ لوگ جب شیخ سدوکے مزار پر بکرے لے جاتے ہیں تو انہیں وہاں خدا کے نام سے ذبح کرتے ہیں مگر اس میں تعظیم اور تقرب شیخ سدوکا ملحوظ ہوتا ہے۔ گھر کی عورتیں بھی جب نذر مان لیں تو ان کے ہاں خداوند کو اس نذر کا پورا کرنا ضرور ہے ایمان رہے یا نہ۔ اب یہ ایصالِ ثواب ہوا یا نذر ماننا۔ آپ نصیر کریں یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ اعمال گیارہویں کی کھیر ہو یا شیخ سدوکے بکرے شیخ عبدالحق

کی سرمنی ہو یا شاہ مدار کے مرٹے یہ صاحب بخاری ہیں، مگر بریلویوں نے اہل سنت میں پذیرائی پانے کے لیے اس کا نام ایصالِ ثواب بنا رکھا ہے اور اصل نیت ان کا نذر ماننا ہوتا ہے۔

مولانا احمد رضا خاں کے والد مولانا مفتی علی خاں لکھتے ہیں،

جب گھر کی بی بی نے شیخ سدوکا بکرا یا مدار صاحب کا سرغدا مان لیا تو میاں کو کرنا ضرور ہے ایمان رہے یا نذر ہے۔

ماننے کے نذر پر غور کیجئے۔ یہ سنت ماننا ہے یا ایصالِ ثواب کرنا۔ آپ ہی فیصلہ کریں، ہم کہیں گے تو آپ کو شکایت ہو گی کہ ہمارے رازدوں سے پردہ کیوں اٹھ رہا ہے، ہم کہیں گے نہاں کے ماند آں راز سے کدو سازندہ مغلہا کیا مولانا احمد رضا خاں کے والد بھی دیوبندیوں سے ملے ہوئے تھے۔

بریلوی مولویوں کی اپنے لیے نذر جانز کرنے کی دلیل

جب ہم کہتے ہیں کہ نذر و نیاز کی دلیلیں اور ختم کے کھانے اغویا۔ اور مولویوں کے لیے جانز نہیں یہ خالصہ عزیزا اور مساکین و یتامی کا حق ہے۔ بریلوی علماء کہتے ہیں کہ فقہ کے اس قانون سے ہم مستثنیٰ ہیں۔ نذر کا کھانا مذہبی پیشواؤں کے لیے مشروع سے جائز رہا ہے۔ انجیل میں اس کی شہادت موجود ہے اور شریعت محمدی نے اسے منسوخ نہیں کیا۔ یہ اصل ہے ہمارے پاس ختم اور ایصالِ ثواب کے چالیس برس کھانے کی یہ اصل مرجع ہے۔ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بیان حضرت دائد کے ذکر میں موجود ہے وہ خدا کے گھر میں گیا اور نذر کی دوٹیاں کھائیں جن کا کھانا نذر اس کو دیا تھا۔ اس کے ساتھیوں کو مگر صرف کاہنوں کو ملے۔

کاہن یہ وہ دلیل کے مذہبی پیشوا تھے وہ نذر کے کھانے بے دریغ ہنر کرتے تھے۔ حضرت

۱۔ سرور القلوب ص ۱۶۴ ۲۔ انجیل متی باب ۱۱ آیت ۴۔ ۳۔ مشن سٹیم پریس لدھیانہ

جیسی علیہ السلام نے ان کے لیے مذہبوں اور عقیم کے کھانے کو جائز نہیں کیا پچھنے یہ بات ایک فاراض دل سے کہی ہے جیسے آج ہم کس کے بریلوی مولوی کس طرح غریب اور یتیموں کا حق ملاؤ کار ہم تم کہتے ہیں۔ اس جھیت سے اگلی آیت طاعت ہو۔

تم نے تو رات میں نہیں پڑھا کہ کاہن سبت کے دن میل میں سبت کی بے حرمتی کہتے ہیں اور بے مقدر رہتے ہیں۔

اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ یہ بات بطور طنز فرما رہے ہیں۔ ان پر دہشتوں میں بریلوی مولویوں میں فرق ہے تو سبت اور جمعرات کا — وہ سبت کے دن نذر کی روٹیاں توڑتے تھے، اور یہ جمعرات کو۔

شانیا عیسائی پادری اگر انجیل کے اسس جزئیہ سے استدلال کریں تو کر سکتے ہیں۔ ان کا اصل مذہب یہ ہے کہ پادری تنخواہ نہیں لیتا۔ شادی شدہ نہیں ہوتا۔ نہ وہ کوئی جائیداد خریدتا ہے۔ وہ اگر نذرانوں پر گذر اوقات کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن بریلوی مولوی تو اس حال میں نہیں ہیں ان کے لیے یہ ایصال ثواب کا کھانا اور جمعرات کا ختم کیے حلال ہو گئے؛ فاعتبروا یا اولی الابصار۔
تم نے اگر عیسائیوں کے پیچھے چلنا ہی ہے تو یہ خطرہ بھی لینا پڑے گا کہ دنیا کہے بریلویت عیسائیت کی ہی ایک نشاۃ جدیدہ ہے۔

مرانا احمد رضا خاں نے تو مطلقاً یہ فیصلہ صادر فرمایا تھا۔ اس میں بریلویوں کے لیے انجیل کے بیان کی طرح کوئی استثناء نہیں رکھا تھا۔ تم کہاں کہہ گئے۔ اس خلاف مولویوں کے اپنے اہل حضرت کو بھی بھول گئے۔

ہم اس پر اس بحث کو ختم کرتے ہیں۔ واللہ اعلم وعلیہ اتم واحکم۔

عید میلاد النبیؐ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد :

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی اجتماعی طور پر منانا عید میلاد النبیؐ کہلاتا ہے عید یہاں خوشی کے معنی میں ہے جیسے کوئی دوست دیر سے ملے تو مبارکیت کہتے ہیں کہ آج عید ہوگئی۔ عید میلاد النبیؐ میں بھی عید اسی معنی میں ہے عید کی حقیقت شرعی اس میں مراد نہیں ہوتی جس طرح عیدین کے دن اجتماعی خوشی ہوتی ہے کسی خوشی کو عید بنانا اسے اجتماعی شکل میں منانا ہے۔ ولادت النبیؐ کی اجتماعی خوشی کرنے کو عید میلاد النبیؐ کہا جاتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کو اجتماعی طور پر منانا ایک ایسا عمل ہے جس کا سبب باعث اور محرکات سب عہد صحابہؓ میں بھی موجود تھے۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو آج سامنے آیا ہو۔ وہ تمام محرکات و دواعی جن پر آج عمل کی بناء رکھی جاتی ہے۔ عہد صحابہؓ اور قرون مشہود لہذا بالآخر میں باحساس اتم موجود تھے۔ لیکن ہمیں کوئی اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے کبھی اس موقع پر اجتماعی خوشی کی ہو۔ آخر کیوں؟ اور نہ ہی کبھی آپؐ کی اولاد حضرت سیدہ فاطمہؓ حضرت ام کلثومؓ حضرت امامہؓ حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ نے ہی کبھی اپنے والد اور نانا کا یوم ولادت منایا ہو اس کا آپؐ کو کبھی ثبوت نہ ملے گا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ کیا آپؐ نے اس پر کبھی غور کیا۔

ولادت اور وفات کا تعلق ذاتیات سے ہے۔ نکاح اور اولاد کا موضوع بھی انسان کی ذات ہوتی ہے۔ صحابہ کرامؓ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئینہ ذات میں نہیں آئینہ رسالت میں دیکھتے تھے۔ آپؐ کی ولادت کی خوشی بھی اسی لیے ہے کہ آپؐ اللہ کے رسول ہیں۔ ورنہ محض ولادت کی خوشی تو اولیٰ ہوتی مگر جس نے آپؐ کی ولادت کی خبر سنتے ہی خبر دیے والی باندی آزاد

کردی تھی۔

ولادت کو ذات کے اعتبار سے دیکھیں تو خوشی کا انداز جذباتی ہو گا۔ رسالت کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمدن اطاعت غالب ہو گی، مجال ہے اس کی خوشی کسی ایسے طور پر ہو جس کی تعلیم اللہ رب العزت اور اس کے رسول برحق نے خود نہ دی ہو۔ صحابہؓ نے آپ کا کلہاڑی سے غلوں اور بڑی ذمہ داری سے پڑھا تھا۔ وہ اس ماحول کو قائم رکھنا جسے حضور رسالت مآبؐ نے ترتیب دیا اور سنوارا اپنے ہر جذباتی عمل اور جذباتی نعرے سے فائق اور منہدم سمجھتے تھے۔ جینک بھی آئے تو وہ یہ دیکھتے تھے کہ ایسے موقع پر خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے۔

مطلق محبت جذبات اور ان کا اظہار چاہتی ہے اور جس محبت کے چھپے کوئی روشن سبب کار فرما ہو اس محبت کے داعی محبوب کی عقیدت اور اطاعت میں گھلے چلے جاتے ہیں۔ وہ پھر کئے بھی نہیں پاتے مگر یہ کہ قربان ہو جاتے ہیں۔

اے مرغِ سحر عشق نہ پرودانہ بآموز
کاسِ سوختہ را جاں شد و آواز نیامد

آج بھی جس دل و دماغ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جلوہ پیر ہو گی وہ آپ کی ولادت کی خوشی کو ذاتیات کے پہلو سے نہ دیکھے گا۔ آئینہ رسالت میں دیکھتے دیکھتے اپنی زندگی کے ہر قدم کو آپ کی سنت اور سیرت کے ڈھانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرے گا۔ صحابہؓ آپ کے اسی جذبہ محبت سے سرشار تھے۔ اس لیے انہوں نے کبھی آپ سے مطلق محبت کے جذبات کا اظہار نہ کیا تھا۔

آپ کی ولادت کی اجتماعی خوشی کرنا کب سے شروع ہوا

صحابہ کرامؓ اور ان کے بعد دو قرن یہ وہ زمانے ہیں جن کے خیر ہونے کی خبر خود حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ ان خردنِ غلغلہ مشہود لبہا بالخیبر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم

کی ولادت کی خوشی اجتماعی طور پر منی گئی تھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود دنیا میں تشریف فرما تھے اس وقت بھی صحابہ کرام نے کبھی آپ کو آپ کے یوم پیدائش پر مبارکباد نہ کہی تھی۔ نہ ہی آپ کے سامنے آپ کے یوم پیدائش کا کبھی تذکرہ کیا تھا۔

آپ کی تاریخ پیدائش میں تو کچھ اختلاف ہے (محقق بات ۹ ربیع الاول ہے) لیکن یوم ولادت (سوموار) میں کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غالباً اسی حکمت سے کہ آپ کے یوم پیدائش کو کہیں کوئی شرعی تقدس نہ دے سوموار کو ہی پہلی دہی فرمائی۔ آپ فارجہ میں تھے جب پہلی دہی آئی۔ اور وہ سوموار کا دن تھا۔ اب اس دن کو ایک یاد سنہیں دو یا دوں نے گھیر لیا۔ باس اس دن کو کوئی شرعی حیثیت نہیں دی گئی۔ شرعی حیثیت دلوں میں سے صرف جمعہ کو حاصل ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا مگر کبھی صحابہ کو اس کی تعلیم نہ دی نہ کبھی اجتماعی طور پر اسے منانے کا حکم دیا۔ صحابہ نے آپ سے سن کر اسے اپنے ہاں رائج نہ کیا نہ کسی امام اور مجتہد نے اس دن کے روزے کو اجتماعی صحت دی ہے۔

حضرت ابراہیمؑ و الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے روزے کے دن روزہ روزہ رکھنے کا پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا:-

ذَٰلِکَ یَوْمٌ وَلَدْتُ فِیْہِ وَ یَوْمٌ بَعِثْتُ اِوْ اَنْزَلَ عَلَیْ فِیْہِ ۝

ترجمہ۔ اس دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن میری بعثت ہوئی یا فرمایا سوموار کے دن ہی مجھ پر (پہلی) دہی آئی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی پوچھنے پر ارشاد فرمائی۔ صحابہ کو اس یوم ولادت پر نہ کسی عمل کا حکم دیا نہ روزے کا۔ اللہ رب العزت نے اسی دن آپ پر دہی کا آغاز فرمایا۔ اب کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص اس ولادت کی خوشی میں سوموار کا روزہ رکھ سکے۔ جب وہ ایسا کرے گا آپ کی بعثت کا تصور خواہ مخواہ اس پر محیط ہوگا اور دونوں کے ملنے سے بات یہاں پر آئے

گئی یہ سماناں کے لیے آپ کی ولادت کی خوشی بھی رسالت کے باعث ہے۔ وہ خوشی جو آپ کی پیدائش پر ابراہیم نے کی تھی۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کی بعثت کو احسان فرمایا ہے۔ اس بعثت سے چالیس سال پہلے آپ کی ولادت ہو چکی تھی مگر اس ولادت پر بہار اس وقت آئی جب اللہ تعالیٰ نے بطور رسول آپ کی بعثت فرمائی اور آپ اللہ تعالیٰ کے نمائندے مٹھرے لے کر تشریف لائے اذ بعثنا محمد رسولاً۔ آپ کی اس حیثیت کو سامنے رکھے بغیر جب آپ کی ولادت کی خوشی منانی جلے گی تو اس میں مطلق محبت کا اظہار تو ہر سکے گا ولادت آنحضرت رسالت میں نہ دیکھی جاسکتی گی۔ یہ وہ محبت ہے جو ہر کسی کی بات نہیں اہل تفرقے کو ہی حاصل ہوتی ہے۔

یہ بات تو واضح ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت کی اجتماعی خوشی منانا عہد صحابہؓ اور اگلے دو دنوں قمری میں نہ تھا لیکن یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس کا آغاز کب ہوا۔ سب سے پہلے ملک اربل منظر البصریہ (۶۲۰ھ) نے محفل میلاد قائم کی اور اس کے بدعت ہونے سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہے بریلوی بھی اسے بدعت تسلیم کرتے ہیں مگر اس سے آگے وہ اسے حسد کہہ کر اپنے لیے معافی کی گنجائش پیدا کر لیتے ہیں۔

محفل میلاد کا مرکزی محفل قیام تنظیمی ہوتا ہے اس کے بارے میں مولانا محمود احمد رضوی مدیر ماہنامہ رمضان مراحت سے لکھتے ہیں:-

لوگوں کی یہ عادت جاہلی ہو گئی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کا ذکر سنا، فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنظیم کے لیے کھڑے ہو گئے یہ قیام بدعت ہے جس کی کوئی اصل نہیں یعنی بدعت حسد ہے۔

مبلاوہ بدعت بھی جس کی سرے سے کوئی اصل نہ ہو بدعت حسد ہو سکتی ہے، اس پر آپ خود فرمایا: تاہم مولانا محمود احمد رضوی کی یہ بات لائق تحسین ہے کہ انہوں نے سیرت علیہ السلام کی

میں تسلیم کر لیا کہ یہ قیام تنگی بدعت ہے جس کی کوئی اصل نہیں۔ رہی یہ بات کہ ان کے نزدیک یہ بدعت حسنہ ہے تو اس کے جواب میں ہم اس پر لکھا کریں گے کہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ نے ہمیں کسی بدعت حسنہ کو بھی اپنانے کی اجازت نہیں دی۔ آپ فرماتے ہیں:-

بدعت کیا اور حسن کیا۔ فقیر کسی بدعت میں حسن نہیں دیکھتا۔ یہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے اس سے پوری طرح بچنا چاہیئے۔

قیام تنگی تو ایک طرف رہا۔ آپ تو خود محفل میلاد کو بھی پسند نہیں کرتے۔ اپنے محفل مذادوں کو کھتے ہیں:-

بہ نظر انصاف بہ پسند کہ فرما حضرت ایشاں دریں اوان در دنیا سے بودند و این مجلس واجتماع منعقد می شد آیا بر این راضی می شدند و این اجتماع را می پسندیدند یا نه؟ یقین فقیر اس است کہ ہرگز اس معنی را تجوید نہ فرمودند بلکہ انکار سے نمودند بلکہ ترجمہ انصاف سے دیکھئے اور فرض کیجئے کہ اگر حضرت والا اس وقت دنیا میں موجود ہوتے اور یہ مجالس واجتماع منعقد ہوتے تو کیا آپ اس سے راضی ہوتے اور اس اجتماع کو پسند کرتے۔ مجھے یقین ہے آپ اسے ہرگز جائز نہ فرماتے بلکہ اسے منکرات میں شمار کرتے۔

یہاں یہ بحث نہیں کہ حضرت مجدد ثانیؒ کے عہد سے میں حضرت والاؒ اس وقت اس دنیا میں موجود ہیں یا نہ؟ ہم یہاں صرف یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ آپ اگر یہاں ہوتے تو ان محافل و مجالس کو قطعاً پسند نہ کرتے۔ رہا یہ امر کہ لوگ حضرت کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں۔ آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے کبھی اس کی اجازت نہ دی تھی صحابہ کرامؓ کبھی آپ کے لیے دائرہ باندھ کر یا صنف بنا کر کھڑے نہ ہوتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ اسے ناپسند کرتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:-

لَوِیْکُنْ شَخْصٌ اَحَبُّ اِلَیْهِمْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمْ وَکَانُوْا اِذَا
رَآوْهُ لَمْ یَقُوْمُوْا لِمَا یَعْلَمُوْنَ مِنْ کَرَاهِیَةِ لِّذٰلِکَ ۚ

ترجمہ کوئی شخص صحابہ کرامؓ کو آنحضرتؐ سے زیادہ پیارا نہ تھا لیکن جب وہ آپؐ کو
دیکھتے تو کھڑے نہ ہوتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضورؐ اس قیامِ تعلیمی کو
نا پسند کرتے ہیں۔

یہ کون سا قیام ہے جس سے صحابہؓ روکے رہتے تھے اور نذر رسالت سے اسے مکروہ جانتے تھے
۱۔ یہ وہ قیام ہے جو اتفاقی ہو کہ حضورؐ کہیں اور ہرے آنکھے اور یہ ادب سے اٹھ کھڑے ہوں۔ ۲۔ حضورؐ
سامنے ہوں اور یہ قیام آپؐ کے سامنے ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قیامِ تعلیمی کو بھی
مکروہ جانتے تھے جو آپؐ اگر کہیں وہ قیام دیکھ لیتے جو آج بریلویں میں رائج ہے تو اس سے آپؐ کس
قدر پریشان ہوتے یہ آپؐ سرچیں۔

سامنے حاضری کی صورت میں قیام تو کسی خدمت کے لیے بھی ہو سکتا ہے جیسے حضرت سعد بن
جب آئے تو چونکہ وہ زخمی تھے آپؐ نے صحابہؓ کو کہا قوم الیٰ سیدکم۔ یہ قیامِ خدمت تھا۔
خانزادہ من الحصار (رواہ احمد) اس قیام کی تو کچھ سمجھ آتی ہے لیکن جب سامنے بھی کوئی نظر نہ آئے
اور یہ قیام تعلیمی صرف غائبانہ تصور باندھ کر جو اور اسی تصور میں پھر نماز کی طرح ہاتھ بھی باندھ لیے
جائیں تو یہ قیام اس قیام سے اور بھی وحشت ناک ہو جائے گا جسے صحابہ کرامؓ نذر رسالت میں مکروہ
سمجھتے تھے یہ قیام تعلیمی تو اب قیامِ عقبہ کی قریب قریب آگیا ہے۔

پھر اس سے آگے کی منزل اور بھی خطرناک ہے کہ سلام پڑھنے والا آپؐ کو حاضر و ناظر بھی مقلو
کد ہا ہو اور اسے واجب بھی جانتا ہو مولانا عبدالمسیح رامپوری جو تجویز بدعات میں بریلویوں کے
میلخیزت ہیں جس طرح مخیز میں مولانا احمد رضا خاں ان کے میلخیزت ہیں قائلین قیام کے ۵، نمبر
مفتی سے نقل کرتے ہیں اور قیام کو واجب ٹھہراتے ہیں۔

لے ترمذی جلد ۱ متن مسند امام احمد جلد ۱ ص ۵۸ مشکوٰۃ ص ۴۴

یحب القیام عند ذکر ولادته صلی اللہ علیہ وسلم استقصیہ العلماء

الاعلام وقد اة الدین والاسلام

ترجمہ حضور کی ولادت کے ذکر کے وقت قیام کرنا واجب ہے اس واجب کرنے کو بڑے بڑے علماء نے پسند کیا ہے۔

ہم مفتی احمدیہ صاحب گجراتی کے شک گزار ہیں کہ انہوں نے انوار ساطعہ کے اس فقرے کی کھٹے طور پر تردید فرمادی۔ لیکن افسوس کہ جھوٹ بول کر — کہ وجوب قیام کا فتنے اب تک ان کے کسی عالم نے نہیں دیا۔ دیکھئے کیا یہ کھٹا جھوٹ نہیں مفتی صاحب موصوف لکھتے ہیں:-

یہ مسلمانوں پر محض بہتان ہے کہ وہ قیام میلاد کو واجب سمجھتے ہیں نہ کسی عالم دین نے لکھا ہے کہ قیام واجب ہے۔

جب میلاد شریف قیام کے بغیر بھی ہو جاتا ہے تو آج قیام تعظیمی محفل میلاد کا رکن اعظم کیوں بنا ہوا ہے؟ بریلوی علماء اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ دوسرے عقیدے کے لوگ اگر کسی مشترک اجتماع میں آئیں اور وہاں حضور کی ولادت کا بیان ہو تو انہیں مجلس سے نکلنے کے لیے یہ قیام واجب ہو جاتا ہے کہ وہ تو اس بدعت میں شامل ہونے سے معذور ہوں گے یا بیٹھے رہیں یا چلیں جائیں گے پہلی صعدت میں وہ تارک و واجب ہوں گے اور دوسری صعدت میں وہ آسانی سے درود و سلام کے منکرو قرار دیئے جاسکیں گے۔ بس یہ ایک ضرورت ہے اور اس صعدت میں قیام واجب ہو جاتا ہے

سریہ قیام تعظیمی نہ ہوا قیام تفرقہ ہوا جس کا مقصد مسلمانوں کے ایک دوسرے طبقے کو مجلس سے اٹھانا یا تفرقہ پیدا کرنا ہوتا ہے۔ بہر حال اس میں شک نہیں کہ ان کے ہاں ایک صعدت میں یہ قیام واجب بھی ہے اور مفتی احمدیہ صاحب نے مذکورہ بالا عبارت میں جو اس کا انکار کیا ہے وہ درست نہیں ہے:-

مجلس میلاد میں بوقت ملة و سلام قیام کرنا مستحب مستحسن ہے اور ایک صعدت

میں واجب ہے۔

قیام بوقت صلوٰۃ وسلام ہے یا بوقت ذکر ولادت۔ اسے قاتل عام الدین مٹانی پھر مجبور لئے
ہیں معلوم ہوتا ہے ان کی زیادہ توجہ صرف اس صحت پر تھی جس میں یہ قیام واجب ہو جاتا ہے اور
تفرقے کی کوئی صورت نکل ہی آتی ہے۔

بریلوی علماء کا جب اصل مقصد ہی تفرقہ اور اہل السنۃ والجماعہ کی یا بھی تفریق ہے تو کیا وہ
اپنا یہ مقصد کسی اور طریق سے حاصل نہیں کر سکتے۔ اپنے اس مذموم مقصد کے لیے حضورؐ کے نام کا استعمال
کرنا کون سا ایمان اور کس قسم کی تعظیم شان رسالت ہے یہ آپ سوچیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو تفرقہ بین المسلمین کے فلاح مقصد کے لیے استعمال
کرنا اور وہ چیز جو شرعاً واجب نہ تھی اسے اس لیے واجب کرنا کہ بیٹھ کر صلوٰۃ وسلام پڑھنے کے
قائلین (جیسا کہ نمازیں بیٹھ کر صلوٰۃ وسلام پڑھا جاتا ہے) مجلس سے نکل جائیں۔ یہ ایسی مذموم
حرکت ہے کہ اس کے مجوز بریلوی علماء شاید ہی اس باب میں اللہ کے حضور کوئی فدیہ پیش کر سکیں۔

ملک اربل کے مخفل میلاد مقرر کرنے پر علماء کا ردِ عمل

ملک اربل کا اصل مقصد علماء کرام کو ائمہ مجتہدین کی پیروی سے ہٹانا اور خود نئے نئے اجتہادات
کا خاکہ کرنا تھا۔ جب وہ قرآن و حدیث سے آزادانہ اجتہاد اور استنباط کریں گے تو پھر کون سی بات
ہے جو ثابت نہ ہو سکے اور کون سی بات ہے جو رد نہ ہو سکے۔ اصول فقہ کی جب پیروی نہیں
تو اب جو مسئلہ چاہو قرآن و حدیث کے نام سے چلا دو۔ کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی پُندی
سیاسی گاڑی اسی راہ سے نہیں چلائی۔ یاد رکھئے اگر کوئی چیز اس بے دین راہِ روی سے
روک سکتی ہے تو وہ ائمہ سلف کی پیروی ہے اور ملک اربل اس کا مخالف تھا۔

ملک اربل کے پس پردہ جو غیر مقلد عالم اس فتنے کو ہوا دے رہا تھا وہ عمر بن وحید ابوحنیفہ
(۶۳۳ھ) تھا۔ اس کا مسلک مانفد ابن حجر (۸۵۲ھ) کی زبان سے سنئے :-

کثیر الوفیۃ فی الاعمۃ و فی السلف من العلماء خبیث اللسان احمق

شہید الکبر قليل النظر في امور الدين متمنا بال...

ترجمہ۔ وہ احمد دین اور علمائے سلف کی شان میں بہت گستاخیاں کیا کرتا تھا بڑا بدگو
تھا بڑا احمق تھا اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتا تھا غور و فکر (فقہ) میں بہت کم تھا
دین کے کاموں میں بہت سست تھا۔

اس غیر متعلقہ کے ساتھ اور بھی کئی مولوی لگ گئے بادشاہ اس مغل میلاد پر ہر سال تین لاکھ
روپیہ خرچ کرتا اور ان مجالس کو دنیوی اعتبار سے ہر طرح کی رونق سے آراستہ و پیراستہ کیا جاتا۔
دنیا پرست مولوی اس سے پورا فائدہ اٹھاتے تھے یہ وہ راہ ہے جس سے اس امت میں
بدعات داخل ہوئیں اور یہی وہ محرک ہے جس نے بریلویت کی شکل اختیار کر رکھی ہے۔ مولانا
محمد عمر چھرموی بھی غیر متعلقہ تھے اچانک بریلوی قبایں جلوہ گر ہوئے اور فقہ سے ہٹ کر قرآن و
حدیث کے نام سے اپنے عقائد شرکیہ اور اعمال بدعت کو علمی استناد مہیا کیا۔ ۱۹۵۹ء میں انہوں
نے قوم کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ حضرت کے یوم پیدائش پر عید میلاد کی نماز قائم کی جائے اور مسلمان
اپنے بنی کی پیدائش کی خوشی میں دو رکعت نماز شکوہ ادا کریں۔ مولانا ابوالحسنات قادری نے
اس کی مخالفت کی اور اس طرح یہ تجویز آگے نہ چل سکی۔ بریلویوں کے لیے بازار گلیاں سبانا آسمان
تھا مگر نماز پڑھنے کی زحمت ان کے لیے سخت تھی۔

اہل حدیث حضرت حفصہؓ کی پیدائش کی خوشی میں آپ کے یوم پیدائش پر روزہ رکھنے کے
قائل ہیں۔ اہل السنۃ کے نزدیک یہ عمل صحابہؓ سے ثابت نہیں۔ حفصہ رضی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل جسے
صحابہؓ نے اختیار نہ کیا ہو کسی علت خفیہ سے متعلق ہوتا ہے وہ امت کے لیے راہ عمل نہیں بنتا
۲ امت کے لیے آپ نے شاہراہ مانا علیہ و اصحابی قائم کی ہے بہت رودہ تعلیم و تہذیب لاہور
کے ۲۸ نومبر ۱۹۸۶ء کے شمارے میں ہے۔

مسلمان اگر ولادت نبوی کے شکوے میں یوم ولادت پر روزہ رکھیں تو یہ بلاشبہ

جائز ہے بلکہ سنت رسول ہے۔

حنوز کے سوموار کے روزے میں تو یوم بعثت کا بھی ذکر ہے معلوم نہیں ائمہ پیشہ بزرگوں نے یہ یوم پیدائش کا روزہ اور وہ بھی بہ نیت شکرانہ یہ کہاں سے نکال لیا ہے۔

ہم نہ یوم پیدائش پر شکرانے کی نماز کی تائید کرتے ہیں نہ روزے کی۔ اگر یہ کوئی لائق عمل بات بہوتی تو کیا صحابہ کرامؓ اس پر عمل پیرا نہ ہوتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کو اجتماعی طور پر منانے کی طرح مخضر الدین ملک اربل نے اپنے وقت کے غیر مقلد عالم عمر بن وحید ابو خطاب کے فتوے سے ڈالی تھی۔ علمائے اہلسنت نے حنفی ہوں یا مجنبی۔ مالکی ہوں یا شافعی کسی نے اس اجتماعی خوشی کو شرعی تقدس نہیں دیا نہ اس باب میں صحابہؓ کا کوئی خاص عمل منقول ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش پیر کا دن ہے جو ہر شیعہ آتما ہے معلوم نہیں بریلوی حضرات اس یوم پیدائش کو ۱۲ ربیع الاول پر کیسے لے گئے اور انوس ہے کہ ائمہ پیشہ حضرات نے آپ کے یوم پیدائش کا روزہ رکھنے کو ۱۲ ربیع الاول کی بحث میں کیسے سیٹھ کر دیا۔ اگر ان کے علماء آپ کے یوم پیدائش پر شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں تو انہیں اس بات کی وضاحت کر دینی چاہیے معنی کہ ہم سوموار کے دن حنوز کی پیدائش کے شکرانہ میں روزہ رکھتے ہیں نہ کہ ربیع الاول کے کسی خاص دن جب حنوز اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔

علمائے دیوبند کے ہاں صرف ذکر ولادت مندوب ہے اور وہ بھی کسی خاص دن سے مخصوص نہیں بمخل میلاد اور چیز ہے اور ذکر ولادت باخصیص وقت و دن اور چیز۔ لوگ اس امر مندوب پر جتنی قیدیں بڑھاتے جائیں گے اس عمل میں کراہت آتی جائے گی۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ (۱۲۲۳ھ) لکھتے ہیں:-

نفس ذکر ولادت مندوب ہے اور اس میں کراہت قیود کے سبب سے آتی ہے بلکہ

ملک اربل نے غیر مقلد علماء کی اسکاہٹ پر جو بمخل میلاد ترتیب دی اور حنوز صلی اللہ علیہ وسلم

ملہ قمامتے و شید یہ جلد ۱۵۳

کے یوم پیدائش کو اجتماعی طور پر منانے کی طرح ڈالی۔ علامہ نصیر الدین شافعی، علامہ ابن امیر السحاج مالکی، حافظ ابن تیمیہ غنبل (۷۲۸ھ) اور حضرت مجدد الف ثانی تہنی (۱۰۲۵ھ) نے اپنے اپنے وقت میں اس کی پرزور تردید کی اور بدعت کے سیلاب کے آگے ہر طرف سے روک کے پل باندھے۔ علامہ ابن امیر السحاج مالکی لکھتے ہیں:-

ومن جملة ما احدثوه من البدع مع اعتقادهم ان ذلك من اكل العبادات
واظهار الشعار ما يفعلونه في الشهر الرابع الاول من المولد وقد احتوى
ذلك على بدع ومحرمت لان ذلك زيادة في الدين وليس من عمل
السلف الماضين

ترجمہ۔ ان بدعات میں سے جو لوگوں نے اس اعتقاد سے قائم کر رکھی ہیں کہ یہ بڑی عبادات ہیں اور شعار اسلام کا اظہار ہیں وہ عمل بھی ہے جو یہ ربیع الاول میں آپ کی پیدائش پر کرتے ہیں اعدا اب یہ کام بہت سی بدعات اور ممنوعات پر مشتمل ہو گیا ہے۔۔۔۔۔ یہ سب دین میں زیادتی ہے اور اس پر سلف صالحین کا عمل ثابت نہیں۔

کسی عمل کا ناجائز ہونا درکنار اگر ادنیٰ گمان بھی پیدا ہو کہ یہ کام بدعت ہے یا سنت۔ تو علماء احناف نے اس کے پھوڑنے کا بھی حکم دیا ہے۔
علامہ ابن خنیم (۹۶۹ھ) لکھتے ہیں:-

ويلزم ان ما تردد بين بدعة وواجب اصطلاح فانها يترك كالسنة
ترجمہ۔ اور جو چیز بدعت ہونے اور سنت ہونے میں زیر بحث ہو اُسے چھوڑ
دیا جائے۔

اور علامہ رشیدی (۱۲۵۳ھ) لکھتے ہیں:-

لہ مدخل جلد ۱ ص ۸۹ لہ البحر الرائق جلد ۲ ص ۱۶

اذا تردد الحكم بين سنة ومبدعة كان ترك السنة راجحاً على فعل المبدعة
ترجمہ جب کوئی مسئلہ سنت اور بدعت میں اسکا ہو تو اس سنت کو چھوڑنا
بدعت کا خطرہ لینے سے بہتر ہے۔

علامہ شامی کا یہ فیصلہ آپ کے سامنے ہے احناف ہمیشہ اسی اصول پر چلے ہیں۔ اور
اہل بدعت نے ہمیشہ یہ کہہ کر بدعات کے لیے راہ ہموار کی کہ اس میں حرج کیلئے ہے ہم اسے کوئی
دین کا حکم نہیں سمجھتے۔

ہندوستان میں ربيع الاول کے جلسے

انگریزوں کے ہندوستان آنے پر یہاں کے مذہب کی عجیب حالت تھی۔ انگریز اپنی
ضرورت کے تحت دن میں تراویم لانے کے ضرورت مند تھے۔ ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف
شدی اور سنگٹن کی تحریکوں پر لایا جا رہا تھا اور عیسائی اپنے سکولوں ہسپتالوں اور گر جوں میں
کرسمس کی جھنڈیاں لگاتے تھے۔ ان حالات میں مسلمانوں کے لیے وقت کا تقاضا تھا کہ وہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و سیرت اور صداقت و رسالت پر جلسے شروع کریں۔ اس جلسوں میں
اس بات کا پورا دھیان رکھا جاتا تھا کہ ان جلسوں کا موضوع محض ولادت نہیں صداقت رسالت
ہو تاکہ مسلمان عیسائیوں کی کرسمس اور ہندوؤں کی جنم اشٹمی سے کسی مشابہت اور متابعت کا
خطرہ مول نہ لیں اور یہ بھی ایک وقتی ضرورت تھی۔

مفتی اقلیم ہند حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب محدث دہلوی نے اس موقع پر ان
جلسوں کی عام اجازت دے دی۔ آپ نے کہا:-

تاریخ کا یہ قعین کسی شرعی پیالے پر نہیں ایک انتظامی پردرجے پر سمجھا جائے تو یہ
تقریب بدعت نہیں بنتی۔ اس تاریخ پر اس اجتماع کا ہونا دین نہیں سمجھا جائے
گا اور اسے یوم ولادت کی تخصیص نہ دی جائے کسی دن کو کوئی تخصیص دینا کسی
عالم یا گروہ کے اختیار میں نہیں یہ صرف شریعت ہے جو کسی عام کی تخصیص کرے

یا کسی مطلق میں تعین لائے۔

آنحضرتؐ کی ولادت کی تاریخی یاد

مسلمان اپنے دین کا آغاز آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بعثت کو اپنا انعام قرار دیا ہے۔ رہی آپؐ کی ولادت وہ اس سے چالیس سال پہلے ہو چکی تھی اور حضورؐ نے اپنی قبل از بعثت کی زندگی میں بھی کبھی اپنی تاریخ نہ منائی تھی نہ عربوں میں انگریزوں کی طرح یوم پیدائش منانے کا کہیں کوئی رواج تھا۔

انگریز کرسمس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یاد میں مناتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے خود مسلمانوں کے لیے ۱۷ ربیع الاول کی چھٹی طے کی مگر علماء اسلام آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو محض ایک تاریخی حیثیت دیتے رہے اسے کوئی شرعی حیثیت نہ دی۔

محمدی اسلام کا آغاز آپؐ کی بعثت سے

کرۃ ارض کے نصیب ہاگے جب اللہ تعالیٰ نے آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی لدیعہ انسان کی الہی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپؐ کی بعثت مومنین کے لیے اللہ رب العزتؐ ایک بہت بڑا احسان تھا لہذا اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولاً من انفسہم (پاک آمل عمران ۱۶۴)

آپؐ کی بعثت کب ہوئی؟ ولادت کے تقریباً چالیس سال بعد جب آپؐ حرا میں فروکش تھے اور تنہائی میں آپؐ کا دل لگا ہوا تھا مؤرخین اس کی تاریخیں مختلف بتاتے ہیں صحابہ کرامؓ اس دن کی تعیین چرچت نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ مسلمان آپؐ کی بعثت کو آئندہ ہر سال منائیں جن مؤرخین نے اس کا ذکر کیا ہے وہ ایک تاریخی حیثیت سے ہے شرعی حیثیت سے نہیں اور محدثین اسے درس و تدریس کے پیرایہ میں آگے بیان کرتے رہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ایک تاریخی واقعہ ہے۔ اللہ رب العزتؐ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسلام نے اسے بھی ایک شرعی حیثیت نہیں دی نہ اس دن کے لیے بطور

اظہار تشکر شریعت میں کچھ اعمال مقرر فرمائے۔ محمدؐ نے اسے ایک تاریخی حقیقت کے طور پر ذکر کیا ہے۔ مسلمان ہمیشہ بلا تعین تاریخ آپ کے ایام ولادت میں ربیع الاول یا اس سے کچھ پہلے یا کچھ بعد فرداً فرداً خوشی کا اظہار کرتے رہے صحابہؓ کے عہد میں اجتماعی طور پر اس یاد میں کوئی اجتماعی عمل اختیار نہیں کیا گیا اور اس میں بھی موزن مختلف رہے کہ آپ کی ولادت باسعادت ربیع الاول کی کس تاریخ کو ہوئی، محققین نے آپ کی تاریخ ولادت ۹ ربیع الاول بتائی ہے۔ مسلمان آپ کی ولادت اور اس وقت کے واقعات کو جتنی تاریخی غفلت دیں کم ہے لیکن شریعت میں اس دن کی یاد میں کوئی اجتماعی عمل نہیں رکھا گیا نہ غفلتے راشدینؓ نے کبھی اس دن کی کبھی چھٹی کی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ اس دن بنی نوع انسان پر اللہ رب العزت کا اتنا بڑا احسان ہوا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔

اسی طرح انبیاء سابقین کی دنیا میں تشریف آوری اور ان کے کارنامے اسلام کا عظیم تاریخی سرمایہ ہیں لیکن شریعت محمدیؐ میں ان دنوں کی یاد میں کوئی اعمال طے نہیں کیے گئے۔ تاریخ کے ہر عظیم واقعہ کو سالانہ شرعی آداب و دنیا دین فطرت میں کسی طرح ممکن نہ تھا۔ قرآن کریم نے ان تاریخی واقعات کو تذکیر کا سامان قرار دیا ہے تقریب کا نہیں قرآن کریم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا :-

وَلَقَدْ ارسلنا موسىٰ بايتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم
بآياتنا الله . (نپ ابراہیم ۵)

ترجمہ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنے نشان دے کر بھیجا کہ نکال اپنی قوم کو
اندھیرے سے اجلے میں اور یاد دلا ان کو آیات اللہ کے۔

یعنی ان دنوں کے واقعات یاد دلاؤ جب ان پر شائد و معاصب کے پہاڑ ٹوٹے
تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان سے رہائی نصیب فرمائی۔ یہ خدا کی قدرت کے نشان ہیں۔ دیکھو وہ
کس طرح دنوں کو دنوں سے بدلتا ہے۔ تلك الايام نداولها بين الناس۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے پانچ علوم قرآن میں پچھپے تین علوم ان عنوانوں سے ذکر فرمائے ہیں :-

۳۔ تذکیر بالآلہ اللہ ۴۔ تذکیر بایام اللہ ۵۔ تذکیر بمابعد الموت

سومسلمانوں میں اہم ایام گزشتہ کا بیان بطور تذکیر ہانہ بطور تقریب کہ شریعت نے ان دنوں کے کچھ اعمال مقرر فرمائے ہوں اور صحابہ کرامؓ نے ان دقائق کو تادیخی اہمیت قومی لیکن ان دنوں کی کبھی تقریبات نہ کی تھیں ۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ اور ولادت کے وقت ظاہر ہونے والے اہل ہما اور واقعات کو اگر تاریخی حیثیت سے بیان کیا جائے اور ان میں کسی تاریخ کا تین شرعی حیثیت سے نہ ہو صرف انتظامی طور پر بے شک ہو اور اس میں صرف ذکر ولادت نہیں آپ کی بعثت اور پھر سیرت کا بیان بھی ہو جائے تو اس میں کوئی شرعی گرفت نہ آئے گی۔ ربیع الاول میں یا اس سے کچھ پہلے یا کچھ بعد ایسے جلسے ہوتے رہیں تو اس سے ربیع الاول کی کچھ تحقیق بھی لازم نہ آئے گی۔

ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو مسلمانوں میں اس کی تاریخی حیثیت نوذبحود تازہ ہو جاتی ہے۔ ان ایام مولد میں مسلمان اگر آپ کی ولادت، بعثت، معجزات اور سیرت کا عام ذکر کریں کسی دن کی شرعی قیمن نہ سمجھیں تو اس میں اہل سنت کا اہل بدعت سے کوئی اختلاف نہیں۔ اختلافات ان بدعات اور شرکیہ عقائد کی وجہ سے ہیں جو ان اہل بدعت نے اپنی مردوج محفل میلاد میں داخل کر رکھے ہیں۔ اکابر علماء اہل سنت نے حضورؐ کے ذکر ولادت کو ہمیشہ متحسن قرار دیا ہے۔

علمائے اہل سنت کے ہاں حضورؐ کی ولادت کا ذکر

① حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوریؒ لکھتے ہیں :-

نقص ذکر میلاد فخر عالم علیہ السلام کو کوئی منع نہیں کرتا بلکہ ذکر ولادت آپؐ کا مثل

دیگر سیر و حالات کے مندوب ہے۔

ذکر ولادت فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم متعین ہے۔ ۱۴۲

رہا نفس ذکر وہ سب کے نزدیک مندوب ہے۔ ۱۴۳

معاذ اللہ فخر عالم کے ذکر ولادت کو کوئی بُرا نہیں جانتا ہے مناکیر اکو بُرا جانتے ہیں۔ ۱۴۴

② حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رح لکھتے ہیں :-

وہ محفل میلاد جس میں قیود مردہ متعارف ہیں سے کوئی قید نہ ہو نہ قید مباح نہ قید مکروہ نہ قید سے مطلق ہو مثلاً کچھ لوگ اتفاقاً جمع ہو گئے کسی نے ان کو اہتمام سے نہیں بلایا کسی اور ضرورت سے بلائے گئے تھے اس مجمع میں خواہ کتاب سے یا زبانی حضور پر نور سرور عالم فخر آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات شریفہ (ولادت کے وقت ظاہر ہونے والے معجزات وغیرہ) اور دیگر اخلاق و شمائل و معجزات و فضائل مبارکہ صحیح صحیح روایات سے بیان کیے گئے اور اثنا بیان میں اگر ضرورت امر بالمعروف و بیان احکام کی دیکھی جاوے تو اس سے بھی دریغ نہ کیا گیا یا اصل اجتماع استماع و غلط و غلط سننے کے لیے) اور اس کے ضمن میں ان وقائع شریفہ (ولادت باسعادت کے واقعات) و فضائل کا بیان بھی آگیا یہ وہ صورت کہ بلا تکبر (انکار) جائز بلکہ مستحب و سنت ہے بلکہ

خاص یوم ولادت کی بجائے ایام مولد میں عیسائیوں کے ولادت یسوع منانے (کرسمس منانے) سے بھی مشابہت نہیں رہتی۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ کے والد محترم شاہ عبدالرحیم صاحب نقشبندی سلسلے کے ایک بڑے بزرگ تھے۔ آپ یوم ولادت کی بجائے ایام مولد میں کبھی ایسا کرنے کے لوگوں میں کچھ کھانا اور مٹھائی

۔۔۔ مثلاً یہ کہ فلاں جگہ فلاں صاحب کا وعظ ہوگا اور اسباب و اہل بیت کی باتیں ہوں گی۔

لہ اصلاح الرسوم

وغیرہ تقسیم کرتے اور اس کا ایصالِ ثواب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحِ عالی کے لیے ہوتا۔ اتنے بڑے بزرگ کا خاص یومِ ولادت کی تعیین نہ کرنا اور ایامِ مولد کے عنوان سے اسے عام رکھنا بتانا ہے کہ وہ کس قدر محتاط تھے۔ آپ اپنی کتاب الدر الثمین میں بانیس حدیث میں لکھتے ہیں:-

اخبیرنی سید الوالد قال كنت اصنع في ايام المولد طعاماً صلّة بالنبي

صلى الله عليه وسلم.... فقسمته من الناس بله

ترجمہ: مجھے میرے آقا والد محترم نے بتایا کہ میں ایامِ مولد میں کھانا بنانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال کے لیے.... پھر میں اسے لوگوں میں تقسیم کر دیتا

یہ اظہارِ خوشی مسجد میں نہیں نہ اس کام کے لیے کوئی مجلسِ ٹیجیتی، شیخ کا عملِ شریعت میں حجت نہیں اور نہ ہی دیکھا گیا کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ نے خود کبھی یہ عمل کیا ہو۔ کھانے کا ایصالِ ثواب اپنی جگہ جائز ہے بشرطیکہ اس کے ساتھ بدعات کی آمیزش نہ ہو۔ حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوریؒ لکھتے ہیں:-

ایصالِ ثواب طعام وقرأت باموات کو کسی نے منع نہیں کیا۔ اس باب میں جو منع ہے تو اس طرح و ہیئت سے ایصال کو منع کرتے ہیں جس میں تشبہ بکفار لازم ہو یا تعقید مطلق کی اوجہ دے۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ ایک دفعہ اتفاقی طور پر خاص آپ کے یومِ ولادت میں (مثلاً ۹ ربیع الاول کو) آپ کے مکان ولادت (کو محرمہ میں آپ کے مکان) پر جا بکھے اور وطنِ مشاہدہ کیا کہ بڑے عجیب و غریب انوار اتر رہے ہیں، آپ لکھتے ہیں:-

تاملت تلك الانوار فوجدتها من قبل الملتكة الموكلين بامثال

هذا المشاهد وبامثال هذه المجالس ورايت يخالط انوار الملتكة

انوار الرحمة۔

لہ الدر الثمین ص ۳۴۶ برہین قاطعہ ص ۳۴۶ فیوض الحرمین ص ۳۴۶

ترجمہ میں سننے ان انوار پر غور کیا میں نے دیکھا کہ وہ ان فرشتوں کی طرف سے آ رہے ہیں، جو ایسے مقامات پر اور ایسی مجالس پر مومل ہیں اور میں نے دیکھا فرشتوں کے اور انوار رحمت آپس میں مل رہے ہیں۔

کیا وہ انوار اسی دن اتر رہے تھے، نہیں ایسے مشاہد (زیارت گاہوں پر) فرشتے یہ انوار لیے دن رات حاضر رہتے ہیں اور ان کی یہ مجالس ہمیشہ کے لیے ہیں ان کے سپرد یہی عافری ہے وہ اس کام کے موکلین میں سے ہیں۔ پھر ان انوار ٹھکے سے انوار رحمت الہیہ ملتے ہیں اور وہاں دن رات یہ سماں بندھا ہے کاش کوئی دیکھنے والی آنکھ ہو۔

بریلویوں کا یہ کہنا کہ وہ انوار صرف اسی دن اترے تھے جس دن شاہ صاحب نے انہیں دیکھا، اس لیے ہم میلاد کی مجلسیں عین میلاد کے دن کرتے ہیں صحیح نہیں، شاہ صاحب نے یہ کہیں نہیں کہا کہ وہ انوار صرف اسی دن اترے تھے، اس طرح تو بریلوی یہ بھی کہہ دیں گے کہ روضہ انور پر بھی وہ انوار صرف وفات کے دن اترے ہیں اس لیے وہ بارہ وفات منگتے ہیں، استغفر اللہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر سیاح فرشتوں کا بھی ایک سلسلہ قائم کر رکھا ہے جو امتیوں کا درود و سلام لے کر دن رات روضہ انور پر عافری دیتے ہیں۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ بھی خاص یوم ولادت کی بجائے پورے شہر ربیع الاول میں کچھ ایسی محفلوں کے منعقد ہونے کا ذکر کرتے ہیں، یہ کون لوگ تھے جو ایسا کرتے تھے یہ عام اہل اسلام کا تذکرہ ہے معلوم ہوتا ہے اس وقت میلاد النبیؐ کے کسی خاص دن کی تعین نہ تھی تاہم حضرت شیخ نے ان بدعات کا سختی سے نوٹس لیا ہے جو اہل بدعت نے ان محفلوں میں قائم کر رکھے تھے آپ لکھتے ہیں:-

ولا يزال اهل الاسلام يحتفلون بشهر مولده صلى الله عليه وسلم... ولقد اطلب ابن الحاج في المدخل في الانكار على ما احدثه الناس من البدع

والاھواء والخنار الاثلاث المحرمة عند عمل مولدہ الشریف فاللہ تعالیٰ
یشبہ علی قصدہ الجلیل ویسلك بنا سبیل السنۃ فانہ حسینا ونعم
الوکیل . لہ

ترجمہ

اور اہل اسلام ربیع الاول میں ایسی محفلیں کرتے چلے آ رہے ہیں اور علامہ ابن امیر الحاج نے
المغل میں بڑی تفصیل سے ان بدعات کا رد کیا ہے جو لوگوں نے اس میں پیدا کر لی ہیں وہ خواہشات
کے درپے ہونے اور حرام کردہ آلات سے حضور کے عمل ولادت پر گالے لگے برا اللہ تعالیٰ علامہ
ابن امیر الحاج کو اپنے اس قصد پر اجر جمیل عطا فرمائے اور ہمیں سبیل سنت پر چلائے وہ ہمیں
کافی ہے اور بہت اچھا کارساز ہے۔

حضرت شیخ نے جو یہ کہا ہے کہ لوگ ہمیشہ سے یہ محفلیں منعقد کرتے چلے آ رہے ہیں اس سے ان
کی مراد ساتویں صدی سے لے کر جب ان محافل کی ابتدا ہوئی تھی ان کے اپنے دود کی بات ہے۔
یہ نہیں کہ قرون ثلاثہ مشہور رہا بالخیر میں بھی یہ محفلیں ہوتی تھیں۔ پھر جب یہ محفلیں قائم ہوئیں تو بہت کم
محافل ایسی ہوں گی جن میں یہ بدعات اور خرافات نہ آگئیں ہوں تاہم علمائے حق کو اللہ تعالیٰ جزائے
خیر دے کہ وہ ہمیشہ ان بدعات پر انکار کرتے رہتے ہیں۔

علامہ امیر ابن الحاج مالکی د ۵ کا انکار علی البدعات

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے علامہ امیر ابن الحاج کے انکار علی البدعات کی بہت
تعریف فرمائی ہے اور انہیں دعائیں دی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کی بھی ایک عبارت ہدیہ قارئین
کو دیں۔ آپ لکھتے ہیں :-

لہ ما ثبت بالسنتہ

من جلہ ما احدثوه من البدع مع اعتقادہم ان ذلک من کبر العبادات
داظهار الشرائع ما یفعلونہ فی الشہر الرابع الاول من المولد وقد
احتوی ذلک علی بدع ومعدات.... لان ذلک زیادۃ فی الدین لیس
من عمل السلف الماضیین۔

ترجمہ: ان بدعات میں سے جو لوگوں نے اس اعتقاد سے کر رکھی ہیں کہ یہ بڑی
عبادات ہیں اور شائر اسلام کا اظہار ہیں ان میں وہ عمل بھی جو یہ ربیع الاول میں
آپ کی پیدائش پر کرتے ہیں اور اب یہ کام بہت سی بدعات اور ممنوعات پر
مشتمل ہو گیا ہے.... یہ سب دین میں زیادتی ہے اور اس پر سلف صالحین کا
عمل ثابت نہیں۔

حضرت شیخ عبدالحق کی نظر میں یہ محافل میلاد کیا ہیں اسے ان کی اس عبارت کے آئینہ میں
دیکھیں۔

بے شک امام ابن الحاج نے اپنی کتاب مدخل میں ان بدعتوں، نفسانی خواہشوں
اور حرام آلات کے ساتھ گائے بجلنے پر شدید انکار کیا ہے جو لوگ محفل میلاد
میں کتے ہیں۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت شیخ کے دور میں عام محافل میلاد ان بدعات سے پوری طرح
بیٹھ ہو چکی تھیں۔ آج بریلی حضرات حضرت شیخ کے انکار کے وارث نہیں۔ وہ ان محافل میلاد
پوری بدعت سمیت، ویسا ہی چکے ہیں۔

علامہ ابن حجر ہیثمی (۹۷۲ھ) حضرت شیخ (۵۲-۱۰۵۲ھ) سے کچھ پہلے ہوئے ہیں۔ آپ نے
اکثر محافل میلاد کو خیر و شر کا مجموعہ بتلایا ہے ظاہر ہے کہ حق و باطل کا مجموعہ اسفل کے تابع ہو گا نہ کہ
اعلیٰ کے تابع۔ آپ لکھتے ہیں۔

اکثر محافل میلاد جو ہمارے ہاں رائج ہیں ان میں اچھی اور بُری دونوں طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں، خیر کی باتیں مثلاً صدقہ و خیرات، ذکر و درود اور سلام اور حضورؐ کی تعریف اور بُری باتوں میں سے (میلاد شریف میں آنے والی) عورتوں کا اجنبی مردوں (نعت پڑھنے والوں) کی طرف دیکھنا، لے علامہ ابن حجر کے دور میں کچھ ایسی محفلیں بھی تھیں جن میں کوئی عیب اور شرعی خرابیاں نہ ہوتی تھیں، لیکن آپ فرماتے ہیں :-

لیکن ایسی محفلیں بہت کم اور نادر ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلی قسم کی محفلیں (جن میں بدعات گھس چکی ہوں) ممنوع اور ناجائز ہیں کیونکہ شریعت کا یہ قاعدہ بڑا مشہور ہے کہ فوائد حاصل کرنے سے نقصانات کا دور کرنا مقدم ہے لہذا جو شخص ہانتہ ہے کہ کسی محفل میلاد میں ایک بھی شرعی خرابی پائی جاتی ہے، بایں ہمہ وہ اس میں شرکت کرتا ہے تو وہ خدا کی نافرمانی کر لے والا ہے اور گنہگار ہے، اگر فرض کر لیا جائے کہ اس شخص نے اس محفل میلاد میں خیر کے کام بھی کیے تو بھی یہ خیر اس شرکاء تک نہیں کر سکتا جو اس میں پایا جاتا ہے بلکہ

محفل میلاد کا مرکزی نقطہ عمل

بریلویوں نے مجلس میلاد میں کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کو اپنے اس عمل کا مرکزی نقطہ قرار دے رکھا ہے، علامہ ابن حجر کے دور میں بھی بدعتی اسے بڑے اہتمام سے عمل میں لائے تھے بدعتی عوام نے اس گناہ کا بوجھ بھی ان بدعتی مولویوں کے سر ہے جو جاہلوں میں اسے تنظیم کے نام سے فروغ دیتے ہیں اور ان کا نعت خواں اعلان کرتا ہے :-

۵ نکل جائے مجلس سے جو بے ادب ہو

علامہ ابن حجر اس عمل کے بارے میں لکھتے ہیں :-

و نظیر ذلك فعل كثير عند ذكر مولده صلى الله عليه وسلم و وضع امه
له من القيام وهو ايضا ببعده لم يرد فيه شيء على ان الناس انما يفعلون
ذلك تعظيما له صلى الله عليه وسلم فالعوام محذرون لذلك بمجلات
الخواص والله سبحانه الله وتعالى اعلم بالصواب

ترجمہ بہت سے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر ولادت کے وقت محفل میں
کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بدعت ہے کیونکہ اس سلسلہ میں کوئی حدیث و روایت نہیں
آئی۔ البتہ عوام محذور سمجھے جاسکتے ہیں لیکن اس کے برعکس ان کے خواص درویشی
مولوی (معدوہ) نہیں ہیں۔ (یعنی سب انھنے والوں کے گناہ کا بوجھ ان کے سر ہوگا)

ولادت شریفہ کی تصوری یاد

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کی تاریخی یاد اور اس کا درس و تدریس کے پیرایہ میں
ذکر محدثین اور مؤرخین ہمیشہ کرتے آئے ہیں لیکن اس ولادت باسعادت کی تصوری یاد کہ اسے
اس وقت کی حقیقت سمجھ کر اس کے تقاضے بحال لائے جائیں پوری تاریخ اہل سنت میں کہیں نہیں
ملتی۔ مولوی عبد السمیع رامپوری سپہ شمس ہیں جنہوں نے ولادت شریفہ کی تصوری یاد اور تذکرہ
ولادت پر معاً اٹھ کھڑا ہونا اس عمل کی طرح ڈالی۔ مولوی صاحب موصوف نے ولادت کی اس
تصوری یاد میں جو دلائل دیئے ہیں انہیں ملاحظہ فرمائیں :-

ولادت شریفہ تو کوئی امر فرضی نہیں۔ یہ تذکرہ تو امر حسی موجود فی الخارج ہے۔
رباں پر اس کے الفاظ جاری کانون میں اسکی صورت طاری اور دلوں میں اس کا ذوق
ساری ہے پس اس وقت میں اگر اصل حقیقت کی طرح (کہ گویا یہ واقعہ ابھی ہوا ہے) تسلیم
دی جائے تو اس کی نظیریں انشاء اللہ شرع شریفہ میں مل جائیں گی۔

آپ اس سے ایک منہم پہلے لکھ آئے ہیں :-

اس وقت دونوں لکھتا ہوں۔ بی بی عائشہؓ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو قبل احرام باندھنے کے خوشبو لگائی تھی جب حضرت عائشہؓ نے بعد مدت اس حال کو ایک موقع میں روایت کیا تو فرماتی ہیں :-

کانی انظر الی دبیس الطیب فی مفارق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و هو محرم۔ (صحیح بخاری جلد ۱ ص ۲۸۸)

گویا میں دیکھ رہی ہوں چمک خوشبو کی سر مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ یہ حدیث صحیحین میں ہے اور ابو جحیفہ فرماتے ہیں سرخ قلعہ پہنچے ہوئے تھے۔ کانی انظر الی بریق ساقیہ گویا میں دیکھ رہی ہوں چمک نورانی پنڈلیوں کی۔ (جامع ترمذی جلد ۱ ص ۲۸۸)

الجواب : ان روایات میں حضرت عائشہؓ یا حضرت ابو جحیفہؓ نے جو اپنی صورت ذہنی کانی انظر سے بیان فرمائی ہے اسے انہوں نے اس وقت کا واقعہ قرار نہیں دیا تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ الیہ میں فرق لازمی ہے یہ ذکر مشبہ ہے اور جب یہ واقعہ ہوا تھا وہ صورت مشبہ الیہ ہے ان حضرات نے ان دو بیانات کو اصل سے تو تشبیہ دی لیکن اس مشبہ (ذکر) سے مشبہ الیہ (اصل واقعہ) کا معاملہ نہ کیا نہ اس وقت ان دونوں چمکوں کی یاد میں کوئی عملی تنظیم اختیار فرمائی نہ اٹھے اور نہ سننے والوں سے تعلیمی قیام کا مطالبہ کیا۔

مولوی عبد السمیع کی کم مہنی ہے کہ وہ اس تاریخی یاد کو تصویر یا دیں بدل کر اس تصور سے اصل کا معاملہ کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ کے ذکر ولادت کو وہ تعلیم دی جانی چاہیے جو آپ کی اصل ولادت اور قدم وجودی کو دی جاسکتی تھی۔ مولوی صاحب لکھتے ہیں :-

ہم حضرت کے نام پر ہر جگہ تو کھڑے نہیں ہوتے محض ذکر ولادت شریف کھڑے ہوتے ہیں.... چونکہ حضرت کی شان عظیم ہے تو جو کچھ بادشاہ یا امیر کے

میں قدم میں تعلیم دی جاتی ہے وہ آپ کے ذکر قدم وجودی میں دی جاتی ہے۔ ۱

اس سے پتہ چلتا ہے کہ بریلویوں نے حضورؐ کی ولادت شریفہ کی تاریخی یاد کی بجائے اس کی ایک تصوری یاد کی راہ نکالی ہوئی ہے اور اس تصوری یاد سے وہ اصل والا معاملہ کرتے ہیں اور قطعیتاً ذرا کھڑے ہو جاتے ہیں حالانکہ حضرت ام المؤمنینؓ نے مد حضرت ابو جحیفہؓ نے کافی انظر کے الفاظ سے ان واقعات کی تصوری یاد کو اسے اس کے خارج میں واقع ہونے کا دہیہ نہیں دیا نہ اس ذکر مبارک پر کوئی حسی تعلیم کا معاملہ کیا ہے۔

حضرت مولانا غلیل احمد محدث سہارنپوری لکھتے ہیں :-

یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ آدمی جب کسی گزشتہ امر کو حکایت کرتا ہے تو وہ محکی عنہ ذہن میں پیش نظر ذہن کے ہو جاتا ہے تو صحابہؓ حالات فخر عالم کے بیان کرتے تھے تو وہ محکی پاک نظر میں آ جاتا تھا خواہ وہ علیہ ہوتا یا کوئی اور قصہ ہوتا اور اس کی یاد دہر سرور یا رقت یا کوئی حال مناسب آتا تھا.... مگر یہ تو دیکھ کر اس حکایت اور صورت ذہنیہ کے ساتھ معاملہ خود محکی عنہ کا ہوا ہو یہ ان دونوں راہوں سے ہرگز کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ ۲

انہوں نے بریلوی حضرات ولادت اور ذکر ولادت کو ایک درجہ دینے پر تے ہوئے ہیں اور اس وقت (یعنی وقت ولادت) جو ظہور انوار ہوا اسے اس کے ذکر پر بھی مرتب ملتے ہیں۔ اس پر وہی صاحب لکھتے ہیں :-

اے حضرت اگر ولادت مکرر نہیں ہوتی (معلوم ہوتا ہے مولوی صاحب کو اس میں بھی شک ہے) ذکر ولادت باسعادت تو مکرر ہوتا ہے اور اوقات جو ظہور انوار و برکات و عجائب حالات ہوا تھا وہ تو مکرر مذکور ہوتا ہے۔ ۳

ذکر میں وہ انوار و برکات ماننا جو ولادت میں پیش آئے یہ کند ذہنی اور دکھا زوری نہیں تو اور کیا ہے۔

تاریخی واقعات پر شرعی اعمال کے ترتیب کا مبالغہ

عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فضامه موسى قال فانا احق بموسى منكمن فضامه و امر بصيامه۔ ۱۰

ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور دیکھا کہ یہود یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بہت اچھا دن ہے وہ دن جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات بخشی تھی اور اس پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے زیادہ حضرت موسیٰ پر حق رکھتا ہوں، پس آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس روزے کا دوسروں کو بھی حکم دیا۔

یہود عاشورہ کا روزہ اپنے قیاس سے نہیں رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دن نجات دی اور آل فرعون کو غرق کیا تھا بلکہ ان کے عمل کی بنا اس دن حضرت موسیٰ کا روزہ رکھنا تھا گو وہ اندر راہ تشکک ہو اور ظاہر ہے کہ پیغمبر کی اتباع امت کے لیے شرعی دلیل ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سالانہ اپنی ولادت کا دن اس طرح منایا، عاشورہ کے روزہ پر تو عمل موسیٰ کی سند موجود تھی، حضور کی ولادت سالانہ اس طرح منانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا حکم یا عمل موجود ہے، افسوس کہ مولوی عبد السمیع رامپوری نے صوم عاشورہ کی روایت سے حضور کا یوم ولادت منانے پر استدلال کر لیا، موصوف لکھتے ہیں :-

کہاں فرعون کا ڈوبنا اور موسیٰ علیہ السلام کا نجات پانا اور اس کے شکر یہ میں
موسیٰ علیہ السلام کا روزہ رکھنا اور کہاں یہ ہمارا زمانہ کہ اب تک وہ معذہ
چلا آتا ہے۔ حالانکہ حقیقت واقعہ غرق فرعون و نجات موسیٰ تو اسی دور میں ہوئی
تھی اب وہ اصل حقیقت موجود نہیں.... لیکن ہمیشہ تعظیم کا جاری رہنا بعد
افتقار اصل واقعہ کے بغیر یوم عاشورہ سے ثابت ہو گیا۔
یوم عاشورہ پر یہود کے دو عمل تھے:-

۱۔ تعظیم اس دن کی کرنا۔

۲۔ اس دن روزہ رکھنا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے معذہ کو تو باقی رکھا لیکن اپنی امت کو تعظیم یوم
عاشورہ کا حکم نہ دیا۔

عن ابی موسیٰ قال کان یوم عاشوراء یوما یفطعہ الیہود ویتخذہ عیداً

فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صومہ انتہ۔ نہ

ترجمہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے مروی ہے کہ یہود یوم عاشورہ کی تعظیم
بجالاتے اور اسے عید بناتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں
کو حکم دیا تم بھی اس دن روزہ رکھو۔

کان اہل خیبر یصومون یوم عاشوراء یتخذونہ عیداً ویلبسون لثامہم
فیہ حلیمہ وشارتہم۔ نہ

ترجمہ اہل خیبر یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے اسے عید بناتے اور اپنی عورتوں کو
اس دن زیورات اور عمدہ لباس پہننے کا کہتے۔

کیا حضرت نے مسلمانوں کو بھی اس دن یہ اچھا لباس پہننے اور دن منانے کا حکم فرمایا؟

۱۔ افراد سا طہ ص ۲۲۵ ۲۔ صبح مسلم جلد ۲۵۹ ۳۔ ایضاً

اس میں یہ نہیں ہے کہ حضورؐ نے مسلمانوں کو اس دن کی تنظیم کا حکم دیا ہو یا آپؐ اس دن منانے میں یہود کے ساتھ شریک ہوئے۔ آپؐ کا اس دن روزہ رکھنا فرعون کے غرق ہونے پر بطور شکر نہ تھا بلکہ آپؐ پہلے سے مکہ میں بھی اس دن کا روزہ رکھتے آ رہے تھے۔ پھر جب آپؐ نے مدینہ میں اس کا روزہ رکھا تو اس لیے کہ یہود سے مشابہت نہ رہے۔ آپؐ نے تو محرم کے روزہ کا بھی ارادہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت میں ہے۔ حضورؐ نے فرمایا۔

فَاذْكَانَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ صَحْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ رَوْاهُ مُسْلِمٌ۔

ترجمہ۔ پس جو اگلا سال آئے اگر اللہ نے چاہا تو ہم نویں محرم کا روزہ بھی رکھیں گے (تاکہ یہود سے مشابہت نہ رہے)

اس سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات موسیٰ کے تاریخی واقعہ پر اپنے کسی شرعی عمل کی بنا نہیں کی اور علمائے یہ بھی لکھا ہے کہ آپؐ کا یہود مدینہ کو کہنا خانہ احق بموسىٰ منکم بطور الزام تھا نہ یہ کہ آپؐ نے حضرت موسیٰ کی پروردی میں عاشوراء کا روزہ رکھا تھا موسیٰ علیہ السلام تو خود بھی اگر اس دود میں دوبارہ آجاتے تو حضورؐ کی پروردی سے چارہ نہ تھا۔ یہود نجات موسیٰ کی یاد میں بطور شکر اس دن روزہ رکھیں اس میں اس پرانے واقعہ پر اظہار شکر ہے لیکن اس نئے عاشوراء کی تنظیم کا کوئی پہلو نہیں ہے۔

مولانا عبدالمسیح کا دوسرا ملاحظہ

جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں بخاری میادری مٹی مشرکوں نے کہا کہ ان لوگوں کو مدینہ کے بخاری نے سست اور زار و نزار کر دیلے ان سے طواف بھی نہ ہو سکے گا..... حضرت نے صحابہ کو فرمایا کہ ان مشرکوں کے سامنے طواف کے وقت رمل کرو انہوں نے رمل کیا یعنی

جس طرح پہلوان لوگ وقت لڑائی کے کُودتے ہوئے اور مونڈھوں کو ہاتھ
 ہونے بہادارانہ چال چلتے ہیں اسی طرح صحابہ ان مشرکوں کے سامنے چلتے
 تھے اور کفار یوں بول اٹھے یہ تو ہرن کی طرح چوکرٹیاں مہرتے ہیں..... یہ
 رمل یعنی اچھل کود مونڈھے ہلا کر چلنا اس وقت تو واسطے دکھانے کفار کے
 کیا گیا لیکن پھر بعد اس زمانہ کے جو حجۃ الوداع واقع ہوا اس وقت بھی وہی
 قوت رفتار رمل کے طور پر وقوع میں آئی حالانکہ کوئی مشرک وہاں نہ تھا....
 اب تک بھی وہی پہلوانوں کی چال کود اچھل وقت طواف کی جاتی ہے۔

الجواب : جب پہلی دفعہ طواف میں رمل کیا گیا تو اس وقت بے شک یہی علت تھی کہ
 کفار و مشرکین مسلمانوں کی شان و قوت دیکھ پائیں لیکن پھر جب حجۃ الوداع میں بھی حضورؐ نے اسے
 قائم رکھا تو مسلمانوں کے اس عمل کی بنا سنت نبوی قرار پائی نہ کہ مسلمان اب بھی اسے بطور اظہار
 شکوت و قوت کر رہے ہیں۔ یہ اس عمل کا صرف پہلا سبب تھا۔ آئندہ اسے جاری رکھنے کی کوئی
 دوسری علت بھی ہو سکتی ہے جسے حضورؐ نے بیان نہیں کیا۔ آپؐ نے یہ عمل رمل جاری رکھا۔ فقہار نے
 تنقہ سے اس کی علت یہ معلوم کی کہ اب آپؐ کا ایسا کرنا بطور تشکر تھا۔ یہ دوسری علت ہمیں ذہنی پیغم
 ہو تو بھی ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ حضورؐ نے آئندہ بھی اس عمل رمل کو جاری رکھا۔ شریعت
 یہی ہے کہ حضورؐ سے اس کا ثبوت مل جائے ہم اس کی علت اور سبب کو پاسکیں یا نہ۔

ایک کام میں جب کئی علتیں ہو سکتی ہیں تو اگر وقت گزرنے سے اس عمل کا پہلا سبب
 اٹھ گیا تو اب کیا اس کا کوئی دوسرا سبب نہیں ہو سکتا تھا۔ محدث کبیر طاعلی قاریؒ لکھتے ہیں :-

لا يقال الاصل في الحكم ان يزول بزوال الحلة فانما نقول قد فعله رسول

الله صلى الله عليه وسلم بعد زوال المشروعية تذكر النعمة الامن بعد الخوف

يشكر عليها فلهذا علة اخرى والحكم قد ثبت بعلة متبادله۔

لے شرح المناسک ص

ترجمہ: یہ نہ کہا جائے اصل یہ ہے کہ حکم اپنی علت کے اُٹ جانے پر اٹھ جاتا ہے ہم کہیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مشروعیت اٹھنے پر بھی اسے امن بعد انخوف کی نعمت پر شکر کے طور پر باقی رکھا، سو یہ ایک دوسری علت نظر آتی، سو حکم اپنی دوسری علتوں کے باعث بھی باقی رہ سکتا ہے۔

اور آپ ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں :-

ولعل الحكمة في بقائه تذكرك ذلك الحال والحمد على الانتقال بعون الله
الملك المتعال بـ

ترجمہ: اور ہو سکتا ہے کہ اس کے باقی رکھنے میں اس حال کی یاد اور اس جدوجہد کی یاد ہو جو اللہ کی مدد سے ان کے وہاں سے چلنے کا سبب ہوئی۔

ہمیں یہ دوسری علت نہ بھی معلوم ہو اس میں کوئی حرج نہیں، ہمارے لیے حضرت عمرؓ کا یہ کہنا کافی ہے :-

ومالنا وللومل انما كنا راينا به المشركين وقد اهلكهم الله (ثم قال)
شيئ صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نجب ان ننزكه . بـ
ترجمہ: اور ہمیں اس رمل سے کیا ہم نے اسے مشرکین میں پایا اور اللہ تعالیٰ نے
انہیں ہلاک اور برباد کر دیا، تاہم یہ وہ عمل ہے جو حضورؐ نے کیا، سو ہم نہیں چاہتے
کہ اسے ترک کر دیں۔

حضرت زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عمرؓ کو
یہ کہتے ہوئے سنا :-

فيم لومل وكشف المناكب وقد اعز الله الاسلام ونفى الكفر ومع ذلك فلا
ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . بـ

۱۔ شرح نقایہ مجلد ۱ ص ۱۹ طبع دیوبند ۱۹۷۱ء صحیح بخاری جلد ۱ ص ۱۱۷ شرح نقایہ عن سنن ابی داؤد و سنن ابن ماجہ

ترجمہ۔ یہ رمل اور اس میں کندھا کھولنا کیا؟ اور اللہ نے اسلام کو غالب کیا اور کفر کی نفی فرمادی اس کے باوجود ہم اس عمل کو نہیں چھوڑتے جس پر ہم حضور صلی اللہ کے عہد میں عمل پرارہے۔

افسوس مولوی عبدالسمیع یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ رمل کا عمل صرف اس عمل کی بقا۔ جو پہلی دفعہ کیا گیا تھا ایسا ہرگز نہیں۔ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابقا سے باقی رہا اور مسلمان آج تک اسے حضور کے اسی حکم سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ مولوی صاحب ذکر ولادت میں تو آپ ایک ثبوت بھی دے نہ پائے کہ جب اس کا آغاز ہوا پھر یہ عمل چلتا ہی رہا اور پھر اس رمل میں کیا کسی نے کہا کہ رمل کرتے وقت مشرکین کا دیکھنا فرض کر لیا کرو اور انہیں دکھانے کے لیے رمل کیا کرو۔ ولادت نبوی کی تصوری یاد میں تو آپ اس سے وہ معاملہ کرتے ہیں جو آپ کے ہاں عین سے کیا جاتا ہے۔

حضرت کے نام پر ہر جگہ تو کھڑے نہیں ہوتے محض وقت ذکر ولادت شریف کے کھڑے ہوتے ہیں۔

ولادت کے وقت جو تعظیم ہو سکتی تھی آپ اسے ذکر ولادت کے وقت بھی سجالانے لگے۔ یہ تصوری یاد سے وہ معاملہ کرنا ہے جو آپ کے ہاں عین واقعہ میں کیے جانے کے لائق تھا۔ مسلمان اب رمل کہتے ہوئے کیا کفار و مشرکین کی تصوری یاد کرتے ہیں اور کیا وہ پھر وہ اپنے تصور میں ان صورت ذہنیہ کو اپنا یہ رمل دکھا رہے ہوتے ہیں؟ نہیں ایسا ہرگز نہیں۔ پھر آپ نے حضور کی تصوری یاد میں اس صورت ذہنیہ کے ساتھ یہ عین کا معاملہ کیسے کر لیا کہ فورا تعظیم میں کھڑے ہو گئے۔ حکایت کہ محکم عنہ کا درجہ شریعت میں کہیں نہیں دیا گیا اور مولوی عبدالسمیع صاحب کو اس پر اصرار ہے کہ ذکر ولادت کو ولادت کا درجہ اس وقت دے قیام تعظیمی کیا جائے میلاد کے موضوع پر ہم اہل سنت کا اہل بدعت سے اختلاف حضور کی ولادت شریف کی تاویلی یاد سے نہیں تصوری یاد سے ہے جس میں لوگ وہ معاملہ کرنے لگیں جو ان کے عین واقعہ پر ہوا تھا۔

مولوی عبدالسمیع صاحب نے اعراض کے ضمن میں خود سیرت شامی سے نقل کیا ہے کہ

جو لوگ ذکر و ولادت کے وقت تہنیتاً قیام کے لیے اٹھتے ہیں یہ بدعت ہے جس کی شرح میں کوئی اصل نہیں پائی جاتی۔ کاش کہ مولوی صاحب اس پر ہی غور کر لیتے کہ تصوری کے ساتھ اصل کا تنظیمی والا معاملہ نہیں کیا جاتا۔ ان بدعات سے بچنے کے لیے کیا یہی صورت بہتر نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف تاریخی یاد کی جائے اور تصوری یاد سے پرہیز کی جائے اور اگر تصوری یاد کی جائے تو قیام تنظیمی سے پرہیز کرے کہ تصوری یاد سے اصل والا معاملہ نہیں کیا جاتا ہے۔

سوال: مولوی عبدالسمیع رامپوری نے انوارِ مساطحہ میں بدعات کی حمایت میں روایات کی بہت غلط توجیہات کی ہیں لیکن انہیں ان کے فہم ردی پر بھی تو محمول کیا جاسکتا ہے۔ سوال دین میں نیتِ فساد پیدا کرنے کے بارے میں ہے کہ جس طرح مولوی احمد رضا خاں نے حسام المؤمنین میں مولانا محمد قاسم نانوتوی کی تین عبارات کو ان کی کتابِ تنذیر الناس کے مختلف مقامات سے لے کر ایک عبارت بنایا ہے اور انہیں ایک اپنی ترتیب دی ہے جو مولوی احمد رضا خاں کی بدعتی کا ایک کھلا ثبوت ہے۔ کیا مولوی عبدالسمیع بھی اسی طرح بدعت تھے یا یہ اس کی خود ساختہ توجیہات محض اس کی کم علمی کے باعث اس سے صادر ہوئیں؟

جواب: مولانا احمد رضا خاں مولوی عبدالسمیع رامپوری کو اپنا بڑا بھائی کہتے تھے ظاہر ہے کہ وہ بھی اپنی جگہ کوئی نیک نیت شخص معلوم نہیں ہوتا۔ اس کی ہم اس وقت صرف ایک مثال آپ کے سامنے لاتے ہیں۔

مرحومہ میلاد کے خلاف علماء کا ایک فتویٰ مطبع ہاشمی سے چھپا تھا۔ مولوی عبدالسمیع اس کی عبارات بار بار اعتراض کے عنوان سے لکھتا ہے ایک اعتراض ملاحظہ ہو:-

مسئلہ: پر ایک عالم نے تحریر فرمایا ہے "یا یہ وجہ ہے کہ روح پاک علیہ السلام کی جو عالم اور ارجح سے عالم شہادت میں تشریف لائی اس کی تعظیم کو قیام ہے تو یہ بھی محض حماقت ہے کیونکہ اس وجہ سے قیام کرنا وقت وقوع ولادت شریفہ کے ہونا چاہیے۔ اب ہر روز کون سی ولادت اعتقاد ہے۔ اس امر کی شروع

میں کوئی تغیر نہیں کہ کوئی امر فرضی ٹھہرا کر حقیقت کا معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے۔
 اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ وہ عالم جس کی بات مولوی عبدالمسیح نے یہاں نقل کی ہے
 اس نے یہ بات علیٰ وجہ الزام کہی ہے نہ کہ علیٰ وجہ الاعتراف۔ یعنی اگر تم اس پر قیام کرتے ہو کہ حضور
 دنیا میں تشریف لائے تو ایسا تو صرف ولادت شریفہ کے وقت ہو سکتا تھا۔ ہر ربیع الاول میں تو آپ کی
 ولادت نہیں ہوتی یہ ذکر ولادت پر عین ولادت کا معاملہ کیا۔

مولوی عبدالمسیح دامپوری اس عبارت کو علیٰ وجہ الزام سے نکال کر علیٰ وجہ الاعتراف میں
 لے گئے اور اس پر یوں گویا ہوئے :-

”الحمد للہ آپ کی زبان سے اتنا تو نکلا کہ قیام کرنا وقت ولادت شریفہ کے ہونا
 چاہیے۔“

اب یہ فیصلہ ہم قارئین پر چھوڑتے ہیں کہ مولوی عبدالمسیح صاحب اپنی اس عبارت میں غلط فہمی
 کے مرتکب ہوئے یا ”بدعتی“ سے مانعین کو ”قیام کرنا چاہیے“ والوں کے ساتھ ملا دیئے ہیں۔
 یہ یہی نہیں اب ان کے پیروؤں نے اپنی بات چلانے کے لیے ص ۴۲ کی اس عبارت پر لفظ
 ولادت کے اوپر بین السطور لفظ ذکر بھی لکھ دیا ہے اور اب عبارت یوں گئی جسے کسی بھی توجیہ سے
 مانعین کی بات نہیں کہا جاسکتا۔ یہ خیانت علیٰ الحیانت ہے مولوی احمد رضا خاں اپنے اس بڑے
 مہابی کی خیانت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے بھی تحذیر الناس کے ص ۱۳ کی عبارت کو ہی
 بے محل کیا۔

مولوی عبدالمسیح نے صرف یہیں نہیں بلکہ بار بار مانعین پر اس تسلیم قیام کی تہمت رکھی ہے
 ص ۴۳ کی دوسری سطر دیکھئے :-

”پس جب کہ آپ فانی ہوئے کہ وقوع ولادت میں قیام ہونا چاہیے“

پھر آگے ص ۴۶ سطر ۱۲ میں لکھتے ہیں :-

الحاصل جب آپ قائل ہو چکے کہ اصل حقیقت یعنی وقوع ولادت شریفیاض میں قیام ہونا چاہیے اور ہم کہتے ہیں کہ واقعی آپ اس امر میں حق پر ہیں۔

اب آپ بھی غور فرمائیں کہ مانعین کی بات جو محض وجہ الالزام محق مولوی عبدالسمیع نے بدعتی سے کیے علی وجہ الاعتراف کے طور پر لکھ دی ہے۔ تاہم اتنی بات ہے کہ بریلویوں نے ان دونوں عبارات پر لفظ ولادت کو ذکر ولادت کے الفاظ سے نہیں بدلانا ۲۳ کی طرح لفظ ولادت کے اوپر بین السطر لفظ ذکر کا اضافہ کیا ہے۔

حقیقی اور تصویری وجود کے معاملات اپنے اپنے ہیں

حقیقی وجود اور تصویری وجود کے اپنے اپنے معاملات ہیں۔ بریلویوں کی یہ اصولی غلطی ہے کہ وہ تصویری وجود سے حقیقی وجود کا معاملہ کرتے ہیں جنہوں کی ولادت اسی وقت ہوئی جسے اب کئی صدیاں ہو چکی ہیں۔ اہل بدعت نے ساتویں یا آٹھویں صدی سے ولادت کے تصویری وجود پر حقیقت کا معاملہ کیا قیام تسلیم کیا اور اصل اختلاف کھل کر سامنے آگیا کہ وہ تصویری وجود سے حقیقی وجود کا معاملہ کرتے ہیں۔ ہر مصرعہ حقیقت میں رد رہا ہوتا ہے تو ماں اسے دودھ پلا کر خاموش کرتی ہے۔ بیٹا دوسرے شہر گیا ہو تو ماں اس کی تصویری یاد میں کبھی اس کے لیے کھالے نہیں جنتی۔ تصویری یاد میں حقیقت والا معاملہ نہیں کیا جاتا۔

قیام تعظیمی کا تعلق وجود حقیقی سے ہے تصویری سے نہیں

حقیقت میں کوئی بزرگ آئے تو اس کے لیے کھڑا ہونا وہ اس کی مدد کے لیے ہو یا عزت کے لیے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کسی بزرگ کی تصویری یاد میں اس کے لیے رستہ بنانا یا جھنڈیاں لگانا یہ کیا ہے۔

بریلوی دوستوں کی یہ بات بہت مناسطہ آمیز ہے کہ وہ قیام کے حقیقی وجود سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور ولادت پر قیام ثابت کرتے ہیں۔ ہم بزرگوں کی حقیقی تشریف آوری پر ان کی مدد یا عزت کے لیے قیام کرنے کو ناجائز نہیں کہتے بشرطیکہ وہ دائرہ باندھ کر نہ ہو وہ جس میں ان بزرگوں کی طرف سے کچھ اشارہ ہو کہ ہمارے لئے پر تم تقضیٰ کھڑے ہو جایا کر و اگر کوئی بزرگ خود اپنے لیے اس تقضیٰ قیام کا خواہش مند ہو تو وہ اپنے لیے جہنم کا انتخاب کر چکا۔ ان قباحتوں کے بغیر کسی دوست بزرگ یا غرضہ کے آنے پر اس کی مدد یا عزت کے لیے قیام کرنا انفرادی صورت میں ہو تو اس میں ہمیں کلام نہیں ہے۔

علامہ خطابی (۳۱۸ھ) صاحب معالم السنن فرماتے ہیں :-
ان قیام المرئوس للرئيس الفاضل والامام العادل والمتقلد للعالم مستحب
ترجمہ بے شک کسی ماتحت کا اپنے فاضل آقا اور امام عادل کے لیے کھڑا ہونا
اور کسی طالب علم کا کسی عالم کے لیے کھڑا ہونا مستحب ہے۔
امام بیہقی (۵۸۵ھ) بھی کہتے ہیں :-

القیام علی وجه البرود والاکرام جائز قیام الانصار لسعدی طلحة
لکعب۔

ترجمہ۔ برادر نیکی کے طور پر اور دوسرے کے اکرام کے کھڑا ناجائز ہے جیسا کہ انصار حضرت سعد کے لیے کھڑے ہوئے اور حضرت طلحہ کعب کے لیے کھڑے ہوئے۔
حضرت طلحہ کے بارے میں حضرت کعب بن مالک خود کہتے ہیں :-
نقام اتی طلحة بن عبید اللہ یمردل حتی صافحنی وھتانی۔

ترجمہ۔ سو میری طرف حضرت طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہوئے اور دوڑتے ہوئے آئے یہاں تک کہ آپ نے مجھ سے مسافحہ کیا اور خوش آمدید کہی۔

فتح الباری جلد ۱۱ ص ۵۲۷ ایضاً ص ۵۲۷ صحیح بخاری جلد ۷ ص

حضرت جعفر بن ابی طالب جو مکہ سے حبشہ ہجرت کر گئے تھے بسکندریہ مدینہ آئے
یہ فتح خیبر کا دن تھا حضرت جابر بن عبد اللہ روایت کرتے ہیں حضرت جعفرؓ کے آنے کی خوشی میں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا :-

ما احدى بايهمما انا اسرى قدوم جعفر او بفتح خيبر له
ترجمہ میں نہیں جانتا کس کام کی خوشی زیادہ سمجھوں (۱)، جعفر کے آنے کی یا (۲) خیبر
کی فتح کی۔

اس سے امام نووی (۶۷۶ھ) نے آنے والے کے لیے قیام کرنے پر استدلال کیا ہے۔
حضرت علامہ عینی (۷۵۵ھ) بھی قدوم قادم پر قیام کرنے کو مستحب کہتے ہیں۔ آپ نے قیام کے چار
پیرائے لکھے ہیں :-

الاول مخطوڑ هو ان يقع لمن يريد ان يقام اليه تكبرا وقعاظما على
القائمين اليه والثاني مكره وهو ان يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين
ولكن يخشى ان يدخل لعه بسبب ذلك ما يحذر ولما فيه من التشبه
بالجباية والثالث جائز وهو ان يقع على سبيل امير والاكرام لمن لا يريد
ذلك ويؤمن معه التشبه بالجباية الرابع مندوبا وهو ان يقوم لمن
قدم من سفر فرحا بقدمه ويسلم عليه اوالى من تجددت له نعمته
فيهنه بحصولها او مصيبة فيعذب به بسببها۔

ترجمہ ابن رشد کہتا ہے قیام چار ہی پیرایہ میں ہو سکتا ہے (۱) یہ پیرایہ بالکل
منع (حرام) ہے کہ قیام اس کے لیے ہو جو اپنے لیے یہ عزت چاہے مجتہد کے
کے لیے یا بڑا بننے کے لیے (۲) وہ بطور تکبر اور بڑائی وہ یہ نہ چاہے لیکن
اندیشہ ہو کہ وہ اس میں گھر جلنے کا اور اس میں بڑے جابر لوگوں سے تشبہ

ہو گا یہ قیام مکروہ درجے میں ہے (۳) بطور نیکی اور اکرام کسی کے لیے قیام کیا جائے مگر وہ خود ایسا نہ چاہتا ہو اور اس میں جابر حکمرانوں سے تشبہ بھی نہ ہو یہ قیام مباح ہے اور جائز درجے میں ہے (۴) چوتھا پیرایہ قیام مستحب درجے میں ہے یہ اس کے لیے ہے جو سفر سے گئے اور قیام کرنے والا اس کی آنے کی خوشی میں کھڑا ہو تاکہ اسے السلام علیکم کہے یا کسی کو کسی کام میں کلمیابی ہوئی اور یہ قیام کرنے والا اسے مبارک دینے کے لیے کھڑا ہو یا کوئی مصیبت زدہ آیا اور یہ اس کی تعزیت کے لیے کھڑا ہو۔

اہل سنت کے ہاں قیام کے یہ چار پیلے ہیں اور ان سب میں جن کے لیے قیام ہوا وہ حسی طور پر سامنے ہے اور یہ قیام کرنے والا بھی وہی حسی طور پر موجود ہے۔ ان چار پیرایہ ہائے قیام میں کہیں کسی تصوری وجود کے لیے قیام تعلیم نہیں کیا جا رہا۔
علمائے دیوبند بھی اسے جائز سمجھتے ہیں بائیں طور کہ اسے ضروری نہ سمجھا جائے حضرت علامہ اند شاہ کشمیریؒ فرماتے ہیں:-

واعلم ان القیام للثبوت بخصۃ ادمستحب

ترجمہ۔ اور جان لو کہ دوسرے کی عزت اور توقیر کے لیے کھڑا ہونا مافوق یا مستحب ہے۔

۱۔ حضرت علیؑ علیہ السلام کو قصد کر کے سامنے لانا اور ایک دائرہ بنا کر آپ کے لیے قیام کرنا قیام کی اس پانچویں قسم کا صلبہ و تابعین اور فقہاء و محدثین کے ہاں کوئی پتہ نہیں ملتا۔ اخلاف کے ہاں یہ چار پیرایہ کا ہی قیام ہے۔ اگر اس کی کچھ گنجائش ہوئی تو علامہ عینیؒ ابن رشدؒ کی اس عبارت کو نقل کر کے بعد اس پر پانچویں تعلیمی قیام کا ضرور اضافہ فرما دیتے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے تین پر لے کر نقل کیے ہیں لیکن ان میں بھی کسی تصوری وجود کے

مذمت دائرہ بنا کر قیام کرنے اور سوہم پڑھنے کا شہرت نہیں ملتا۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں :-
 والقیام منقسم الى ثلاث مواجب: ۱۔ قیام علی رأس الوحل وهو فعل
 المجاہدۃ و قیام الیہ عند قدومہ ولا بأس بہ ۲۔ و قیام عند رؤیتہ
 وهو المتنازع فیہ ۳۔

ترجمہ: اہل قیام کے تین مراتب ہیں (۱) کسی کے سامنے آنے پر کھڑے ہو جانا جیسا کہ جابر قوموں میں
 چلا آتا ہے اور (۲) اس کے آنے پر کھڑا ہونا اس میں کوئی حرج نہیں اور (۳) اسے دیکھتے ہی
 کھڑے ہونا۔ اس قیام میں اختلاف ہے
 یہ جو دیکھتے کھڑے ہو جانا ہے یہ وہ تعظیم ہے جو اپنے ذہن میں ہی سمائی ہوئی ہے۔

قیام خامس

ایک شخص بیٹھا ہو اور لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہوں جیسا کہ محمد بن ابی بکر اور بعض سلاطین
 کا طریقہ ہے یہ ممنوع اور حرام ہے۔

قیام سادس

کسی قابل تعظیم و اکرام شخص کی خاطر اس کے آنے کے وقت کھڑا ہونا اس میں کوئی حرج
 نہیں ہے۔

قیام سابع

کسی کو اتار دیکھتے اس کے لیے قیام کرنا یہ نہایت مستحب ہے۔

حنفیہ کے ہاں اس قیام کا کوئی وجہ نہیں کہ وہ شخص ابھی سامنے بھی نہیں آیا صرف آ رہا ہے
 اس کے لیے کھڑے ہو جانا، ہاں بعض شافعیوں کے ہاں اس کی گنجائش ہے لیکن سب اس پر متفق
 نہیں ان کے ہاں یہ ایک نزاعی مسئلہ ہے۔ علامہ سبکی صرف اس کی رویت پر قیام جائز سمجھتے
 ہیں۔

احناف کے ہاں ایک اور یہی قیام جو جائز نہیں

قرآن پڑھتے ہوئے کوئی بزرگ یا استاد یا والد آجائیں تو ان کے لیے تعظیماً قیام نہ کرے
فتاویٰ قاضی خاں سے نقل ہے:-

قوم یقرءون القرآن من المصاحف او یقرء رجل واحد فدخل علیہ
واحد من الاجلۃ اولادہ شواف فقالوا القاری لاجلہ وما سوی ذلک
لا یجوز۔ لہ

ترجمہ بزرگ بیٹے مصحف سے قرآن پڑھ رہے ہیں یا ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے
بڑے لوگوں میں کوئی ادھر اٹھکا اور پڑھنے والا اس کے اکرام میں کھڑا ہو گیا۔
یہ جائز نہیں۔

پڑھنے والے پر قرآن کی تعلیم لازم تھی اس میں اور کسی کی تعلیم کو شامل کرنا وہ بزرگ استاد
ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن کی تعلیم میں کسی اور تعلیم کو ملا نا ہے یا قرآن کی تعلیم سے ہٹ کر اس کے لئے
کی عزت کرنا ہے یہ صرف ہمت ہے کہ توجہ قرآن سے ہٹا کر کسی اور پر لگا دی جائے یہ کسی طرح بھی
جائز نہیں ہے۔

یوم ولادت منانے کی رسم دو قوموں میں پہلے سے تھی

الحمد لله وسلام علی عبادہ الذین اصطفىٰ امامہ

یہ دنیا دو بڑے حصوں میں بٹی ہے مشرق اور مغرب ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش،

افغانستان اور ایران مشرق کی آبادیاں ہیں، مراکش اور یوپی اور انگلینڈ وغیرہ مغرب کی آبادیاں ہیں

مشرق میں ہندوؤں میں جنم اشٹمی کی رسم رائج ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ کرشن کنہیا ہر سال نیا جنم لیتا

ہے اور مغرب میں کرسمس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی یاد میں ایک تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے۔

سو یوم ولادت منانے میں ہندو اور عیسائی قومیں دونوں پہلے متفق چلی آ رہی ہیں اور دونوں اپنے اپنے

تہواروں کو میلے کی محبت میں مناتی ہیں اور عید کی طرح خوشی کرتی ہیں۔

ہندو کرشن کنہیا کے جنم کی خوشی کرتے ہیں اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی یاد

میں خوشی مناتے ہیں۔ مسلمانوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منانے کی رسم کب سے شروع

ہوئی؟ ساتویں صدی ہجری میں آپ یہ پڑھ آئے ہیں۔ یہاں ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے

اس عمل میں کہیں ان دونوں قوموں کے اجماع مرکب میں تو شامل نہیں ہو رہے ہیں۔ اس پر ہمارے بریلوی

مجاہدین کو خالی الذہن ہو کر سوچنا چاہیے۔ حضرت عمرؓ کہتے ہیں: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

من تشبه بقوم فهو منهم۔

ترجمہ جو کسی قوم سے (ان کے خاص مذہبی شعار میں) تشبیہ کرے وہ انہی میں سے ہے۔

بریلوی اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں اسے بھی ملاحظہ فرمائیں۔

اگر خدا نخواستہ مسلمان لوگ نصاریٰ کے بڑے دن کو ان کی طرح کے افعال کرنے لگتے تو جو

شکلاں اس قوم کا جہاں میں شرکت لازم آتی اور مانند ان کے ہو جاتے۔

نصاری کے وہ افعال کیا ہیں جو وہ کرسس کے موقعہ پر کرتے ہیں :-

- ① اس دن لوگ کام نہیں جلتے حکومت کی طرف سے چھٹی جوتی ہے۔
- ② مسیحی قریب اس اچھے لباس میں نکلتی ہیں۔
- ③ صبح گرجوں میں جلتے ہیں اور وہاں بائبل پڑھی جاتی ہے۔
- ④ ولادتِ مسیح کی خوشی کے طور پر بازاروں میں جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں۔
- ⑤ رات مکانوں اور دکانوں پر چراغاں کیا جاتا ہے۔
- ⑥ دوستوں کے کھانے پینے کی دعوتیں کی جاتی ہیں۔
- ⑦ کرسس فادر کے نام سے چوکوں میں پتے رکھے جلتے ہیں۔
- ⑧ گرجوں سے مجلس کی ٹیکل میں نکلتے ہیں۔
- ⑨ اعزہ و اقارب کو کرسس تحفے دیتے ہیں۔
- ⑩ شراب کی محفلیں لگتی ہیں اور مے برسرِ عام پی جاتی ہے۔

بریلوی کہتے ہیں کہ ہم گیارہویں اس لیے کرتے ہیں کہ ان سے تشبیہ نہ رہے وہ صرف دس میں بند ہو کر رہ گئے ہیں پھر ہم ان دس میں بھی ان سے مختلف ہیں تو ہم کس طرح نصاریٰ کے تشبیہ میں آجاتے ہیں۔ ہمارے افعال اور ان کے افعال میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ میلادِ مسیح منانے گرجوں میں جاتے ہیں ہم میلادِ البنی کی محفلیں مسجدوں میں کرتے ہیں۔ وہ بائبل پڑھتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ وہ راستوں میں مسیح کی تصویریں آویزاں کرتے ہیں ہم تصویر کے سرے سے خلاف ہیں ہاں جھنڈیاں ہم ضرور لگاتے ہیں۔

ہم کہتے ہیں کہ میلادِ مسیح پر ان کے افعال میں اور عیدِ میلادِ البنی پر ہمارے افعال میں گہرا کتنا فاصلہ ہو مگر اس مسئلہ میں کہ نبیوں کی ولادت منانا ایک کارِ غیر ہے کیا اس میں ہم دونوں کے برابر نہیں۔ دوسری قوموں سے تشبیہ پانے میں ان کے ہر عمل میں عین تشبیہ ضروری نہیں کچھ رسموں میں بھی ہم ان کی راہ پر چلیں تو ہم تشبیہ کے مرکب ہو جاتے ہیں۔

بریلویوں کا قرآن سے استدلال

مولوی عبدالسمیع صاحب رامپوری لکھتے ہیں :-

جس طرح قواعد حرب پلٹن اور رسالہ وغیرہ میں ان کے (کافروں کے) یہاں
تھے اس طرف (مسلمانوں کے) ہاں، بھی اسی طرح کر کے مقابلہ کیا گیا اس کو
تشریح نہیں کہتے۔ یہ آیت کی تعمیل میں ہے ۔

فمن اعتدى عليك فاعتدا عليه بمثل ما اعتدى عليك (پ ابقہ ۱۹۴)
ترجمہ۔ سو جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر ویسی ہی زیادتی کرو جیسے
اس نے تم پر زیادتی کی ۔

اسی طرح ممالک مغرب میں کہ حدود اقوام نصاریٰ سے ملتی ہیں جب وہ لوگ
اپنے پیغمبر مسیح کے یوم ولادت میں اختتام و شوکت ظاہر کرتے فخر دکھلاتے
تھے اور ضعیف اسلام وہ ظاہر شوکت دیکھ کر افسردہ خاطر اور خستہ دل ہوتے
تھے ۔ ملوک مصر و اندلس نے بہت رونق و جلال کے ساتھ اپنے نبی مختار صلی
اللہ علیہ وسلم کے روز میلاد ماہ ربیع الاول میں تزک و احتشام ظاہر کیا ۔

اس عبارت میں جہاں یہ ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کو منانا
مسلمانوں میں قدیم سے نہ تھا۔ صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین کے دور تک مسلمانوں میں یہ رسم نہ
تھی۔ یہ راہ بہت بعد میں نصاریٰ کے عمل کو دیکھ کر اپنائی گئی۔ وہاں یہ بھی ظاہر ہے کہ اس کامیڈان
عمل وہ علاقہ چاہیے جہاں کفار کثرت سے آباد ہوں اور وہ مسلمان ضعیف کی صورت میں ہوں
خالص اسلامی آبادیوں میں اس جوابی کارروائی کی چنداں ضرورت نہیں رہ جاتی کہ اس صورت
میں یہ اپنے دین میں وہ بات داخل کرنا ہے جو دین میں نہ تھی نہ صحابہ و تابعین اور ائمہ اربعہ میں سے

کسی نے اسے اختیار کیا تھا۔

پھر مولانا رامپورزی کی اس بات سے یہ بھی ظاہر ہے کہ ربیع الاول میں میلاد شریف منانے والوں کے سامنے خلفاء راشدینؓ صحابہ کرامؓ اور تابعین کرامؓ کی کوئی سنت نہ تھی نصاریٰ کی ایک رسم تھی جس کے جواب میں ملوکِ مصر نے میلاد النبیؐ منانا شروع کیا۔ یہ تشبہ بالنصاری کا ایک قوی ثبوت ہے کہ منانے والوں نے خود ہی اقرار کر لیا کہ اس میں ہمارے پیشِ نظر نصاریٰ کی ہی یہ رسم تھی۔ سو یہ کوئی تشبہ اتفاقی عمل نہیں۔ یہ نیتِ ان کی پیروی میں ہی اختیار کیا گیا۔ اور تشبہ کس کو کہتے ہیں نصاریٰ اسے ایک دینی نسبت سے مناتے تھے اب مسلمانوں نے بھی اسے اپنے دین میں ایک کارِ بفر سمجھ لیا ہے۔

کافروں کی ہتھیاروں کی نمائش میں بھی ان کا تشبہ نہ کریں

مشرکین نے ایک درخت پر ایک خاص دن ہتھیار لٹکانے کی رسم قائم کر رکھی تھی اسی دن وہ اس پر ہتھیار لٹکا کر اس کے گرد مجلسیں کرتے۔ سرور و مسرت کا اظہار کرتے اور اسے عید کی طرح مناتے تھے۔ اس درخت کو ذابِ النواط (جس پر چیزیں لٹکی ہوں) کا نام دے رکھا تھا بعض صحابہؓ نے کافروں کی اس رسم کے مقابل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے لیے بھی ایک ذابِ النواط مقرر فرمادیں تاکہ کافروں کی اس حربی شرکت کے مقابل میں ہم بھی اپنی شرکت ظاہر کریں۔

۲۔ عن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت ناراض ہوئے اور آپؐ نے فرمایا کیا تم بھی بن لوگوں کی طرح ہو گئے جنہوں نے مومنوں سے کہا تھا۔

اجعل لنا الذاب كما لهم الذابۃ۔ (پ: الاعراف ۱۳۸)

ترجمہ: آپ ہمارے لیے بھی ایک الذاب قرار دیں جیسا کہ ان کے الذاب ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ ہتھیاروں کی نمائش میں اپنی شرکت ظاہر کرنے میں بھی دوسری قوموں سے تشبہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

آپ اس حدیث کی روشنی میں انصاف فرمائیں کہ مولانا عبد السمیع راسپوری کا قرآن کی آیت سے یہ استدلال کتنی ہی ایا کہ وجہیہ کہ یہ لوگ کرتے ہیں یہ عقیدہ کہاں تک درست ہے۔ ہمیں تو اس میں مولانا راسپوری کے جہل کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ آنحضرتؐ نے تو درخت ذاتِ انواط کے تشبیہ سے بکسر روک دیا تھا۔ یہاں اس روایت کو ملاحظہ فرمائیں۔

عن ابی واقد اللیثیؓ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خرج الی حنین
مر بشجرة للمشرکین یقال لہا ذات انواط یعلقون علیہا اسلحتہم
قالوا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انواط کما لہم ذات انواط فقال للنبی
صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ہذا کما قال قوم موسیٰ اجعل لنا الہما
کما لہم الہمة۔ ۱

ترجمہ حضرت ابی واقد اللیثیؓ (۶۸ھ) سے مروی ہے

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین کی طرف نکلے تو آپ مشرکین کے ایک درخت کے پاس سے گزے جسے ذاتِ انواط کہا جاتا تھا مشرکین اس پر اپنے ہتھیار آویزاں کرتے تھے بعض صحابہؓ نے حضورؐ سے عرض کی آپ ہمارے لیے بھی ہتھیاروں کی نمائش کے لیے کوئی جگہ مقرر کر دیں جیسا کہ ان کے لیے یہ درخت ہے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ! شراباک ہے کہ اس کے ماننے والے مشرکوں کی پیروی میں آگلیں، یہ تو اسی طرح ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے بھی کوئی معبود مقرر کریں جیسا کہ ان مشرکین نے اپنے اپنے معبود مقرر رکھے ہیں۔

مسند امام احمد جلد ۸ صفحہ ۲۷۱ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بیری کا درخت تھا۔ کان الکفار سدرۃ یعلقون عندها اور مسلمانوں نے ایک دوسرے سدرہ سے گزرتے حضورؐ سے یہ گزارش کی تھی کہ ان کا موضوع صرف ہتھیار لٹکانے کی شوکت قائم کرنے کا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اجازت نہ دی۔

ہندوستان میں انگریزوں نے ۱۲ ربیع الاول کو میلاد النبی مقرر کیا

ہندوستان میں گو ہندو صدیوں سے جنم اشمنی منا رہے تھے۔ کرشن کہنیا کا یوم جنم ہر سال بڑے تزک و احتشام اور رونق سے مناتے لیکن مسلمان ان سے متاثر نہ ہوئے۔ انہوں نے انہیں دیکھ کر اپنے میں ایک خاص دن میلاد النبی منانے کی راہ اختیار نہ کی۔ مفتوح قوموں کی عادات و فحشین کے لیے کبھی سامان جذب نہیں بنتیں لیکن فاتح اقوام کی غفلت کمزور ذہنوں میں خواہ مخواہ گھسی چلی جاتی ہے۔ ہندوؤں کی جنم اشمنی سے تو ہندوستان کے مسلمان متاثر نہ ہوئے لیکن انگریزوں کے کرسمس کی پیروی ان کے لیے چنداں معیوب نہ تھی کیونکہ یہ ایک فاتح قوم کا عمل تھا۔ انگریزوں نے میلاد النبی کی ۱۲ ربیع الاول ان کے لیے مقرر کی تا وہ عیدین کی طرح اس دن بھی خوشی منائیں انگریزوں نے اپنے حقوق خدمت میلاد النبی کی خوشی کے لیے موقوف اور اس دن ان کی چھٹی کا اعلان کرایا۔

مولانا احمد رضا خاں کے بڑے بھائی مولانا عبدالمسیح رامپوری لکھتے ہیں :-

اس وقت میں جو حکام فرمانروا انگریز میں کہ ان کو کچھ علاقہ تعظیم و آداب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بایں ہمہ انہوں نے اپنی کچہری اور محکمہ میں جا بجا اہل اسلام کے لیے مثل عید اور بقرعید کے ایک دن چھٹی اور تعطیل کا واسطے خوشی میلاد حضرت خیر العباد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہویں تاریخ ربیع الاول کو مقرر کر رکھا ہے۔ انوس ہد اشوس کہ انگریز کام کار و بار ضروری میں اپنے حرج منظور کریں اور اپنے حقوق خدمت اور کارگزاری کو اس روز (میلاد النبی کے واسطے بجا آوری مراسم فرحت و سرور و تعظیم حضرت نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے موقوف کریں اور یہ لوگ اس کے مقابل انگریزوں کی اس تحریک کے مقابل زبان مبارک سے فرمادیں کہ یہ فعل بدعت ہے۔

بریلویوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ جب انگریزوں کو حضور پیغمبر اسلام کی تعظیم سے کوئی امتدادی تعلق نہیں پھر وہ میلاد النبی کے مراسم فرحت و سرور میں کیوں اتنی دلچسپی لے رہے ہیں۔ اگر وہ سوچتے تو پالینے کے ان کی خواہش ہے کہ کسی طرح مسلمان ان رسوم میں گھبر جائیں جن میں نصاریٰ گم سمس پر گھبرے ہوئے ہوتے ہیں۔

اس سے جہاں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ متحدہ ہندوستان میں یہ رسم انگریزوں کی تیر ہوئی صدی ہجری کے اخیر میں جاری کی گئی۔ انوارِ سلطنت^۱ جہری میں لکھی گئی تھی۔ اس طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے اسے عید کی طرح منانے کا جذبہ بھی پہلے انگریزوں کے دلوں میں ابھرا تھا اور انہوں نے اس دن کی چھٹی اسی لیے مقرر کی کہ مسلمان اسی دن کو منانے میں وہ سب کام کر گزریں جو نصاریٰ کر سمس پر کرتے ہیں۔

عیسائیوں کا حضرت عیسیٰؑ کو ان کے ذکر کی اپنی محفلوں میں حاضر سمجھنا

یہ عقیدہ عیسائیوں کا ہے کہ ان کے ہاں جو مجلس حضرت مسیح کے نام پر منعقد کی جاتی ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود تشریف لے آتے ہیں۔ انجیل متی میں ہے حضرت عیسیٰ خلیہ السلام نے فرمایا :-
 یہاں دو یا تین میرے نام پر اکٹھے ہوں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں۔
 بریلوی بھی اپنی محافل میلاد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح حاضر کرتے ہیں :-
 اٹھو بہر تعظیم اے اہل محفل نبی جلوہ فرما ہوا چاہتا ہے
 حضور کے جلوہ فرما ہونے سے مراد آپ کی اس مجلس میلاد میں تشریف آوری ہے۔ پھر یہ لوگ اس تصور میں کہ حضور آگئے ہیں سب تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں۔

ہندوستان کے مسلمانوں کو انگریزوں نے اس لائن پر لگایا کہ وہ اپنے نبی کا میلاد منائیں اور اس کے لیے انہوں نے ۱۲ ربیع الاول کی چھٹی سرکاری طور پر مقرر کر دی۔ جو مسلمان ان کی باتوں میں

آگئے۔ ان کا بھی یہ عقیدہ ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی محفل میلاد میں تشریف لائے ہیں میلاد النبی اور میلاد مسیح میں یہ قدر مشترک ہے۔

بریلویوں کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش

بریلویوں نے اس بات پر پردہ ڈالنے کے لیے کہ انگریزوں نے خود مسلمانوں کے لیے بارہ وفات کی چٹھی مقرر کی تاکہ وہ میلاد مسیح کی طرح سالانہ میلاد النبی منائیں انہوں نے یہ چٹھی منظور کرانے کا یہ سہرا اپنے مولوی محمد نور بخش توکلی (۱۳۶۷ھ) کے سر پر باندھا اور اس کے لیے اپنے دو عالموں کی گواہی پیش کر دی۔

ان کے مولوی عبدالحکیم شرف قادری پروفیسر نور بخش توکلی کے تذکرہ میں لکھتے ہیں :-
آپ ہی کی مساعی جمید سے متحدہ ہند و پاک میں بارہ وفات کی بجائے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے تعطیل ہرنا قرار پائی تھی۔

ان کے دوسرے عالم علامہ اقبال احمد فاروقی بھی نور بخش توکلی کے ذکر میں لکھتے ہیں :-
آپ نے گورنمنٹ کے گزٹ اور سرکاری کاغذات میں ۱۲ وفات کو عید میلاد النبی کے نام سے تبدیل کرانے کی جد جہد کی اور اس میں یہاں تک کامیاب ہوئے کہ گورنمنٹ سے اس مقدس دن کی تعطیل منظور کرائی۔ آج یہی تعطیل خدا کے فضل سے
اسلامیابان پاکستان کی ایک اہم تقریب میں تبدیل ہو گئی ہے۔

جناب نور بخش توکلی کی وفات ۱۳ مجادی الاولیٰ ۱۳۶۷ھ مطابق ۲۷ مارچ ۱۹۴۸ء ہوئی مولانا عبدالمسیح رامپوری مولانا احمد رضا خاں سے بھی پہلے ہوئے ہیں مولانا عبدالمسیح نے ۱۳۰۰ھ میں انوار ساطعہ لکھی۔ اس میں مندرجہ پر آپ یہ لکھ چکے کہ یہ ۱۲ ربیع الاول کی تعطیل انگریزوں کی مقرر کی ہوئی ہے۔ اب اس کا سہرا پروفیسر نور بخش توکلی (۱۳۶۷ھ) کے سر پر کیے باندھا جاسکتا ہے یہ تاریخ کو مسخ کرنیکی بڑی جرأت ہے۔

لے تذکرہ اکابر اہل سنت ص ۵۵۹ لے مقدمہ تذکرہ سیدنا عوث اعظم

مسلمانوں کو کرشن کنہیا سے بھی وہ پہلے کی سی نفرت نہ رہی

جب مسلمانوں نے انگریز حکومت کی تحریک پر سلا والہی منانا اختیار کیا تو اب انہیں ہندوؤں کی جنم اشٹی سے بھی وہ زیادہ بعد رہا جو پہلے تھا۔ مولانا احمد رضا خاں نے اپنے پیروؤں کو ان قوموں کے قریب کرنے کے لیے کرشن کنہیا کے سینکڑوں جگہ حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ اختیار کر لیا اور پھر یہ وقت بھی آیا کہ بریلویوں نے اپنے بزرگوں کے لیے بھی کئی جگہ حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ وضع کر لیا۔ مولانا احمد رضا خاں ایک جگہ فرماتے ہیں :-

کرشن کنہیا کا فر تھا اور ایک وقت میں کئی سو جگہ موجود ہو گیا۔ فتح محمد اگر چند جگہ ایک وقت میں ہو تو کیا تعجب ہے بلکہ

ہم اس وقت یہ نہیں کہتے کہ فتح محمد کو تو چند جگہ حاضر و ناظر مانا لیکن کرشن کنہیا کو کئی سو جگہ۔ یہ کیوں؟ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ کرشن کنہیا مولانا احمد رضا خاں کے دل میں گھسا ہو۔ اس وقت آپ صرف یہ دیکھیں کہ :-

کرشن کنہیا کو کافر بھی تسلیم بھی کیا جا رہا ہے اور اسے حاضر و ناظر بھی مانا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا احمد رضا خاں کے نزدیک حاضر و ناظر ہونا کوئی کمال نہ تھا ان کے نزدیک یہ ایک ایسی صفت ہے جو کافروں میں بھی ہو سکتی ہے اور علم غیب بھی ان کے ہاں کوئی روحانی کمال نہ تھا۔ ان کے عقیدہ میں علم غیب ایک گدھے کو بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے ایک دفعہ اپنے پیروؤں کو بتایا :-
دیکھا ایک شخص ہے اس کے پاس ایک گدھا ہے اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہے ایک چیز ایک شخص کی دوسرے پاس رکھ دی جاتی ہے، اس گدھے سے پوچھا جاتا ہے گدھا پوری مجلس میں دورہ کرتا ہے جس کے پاس ہوتی ہے سامنے جا کر سر ٹیک دیتا ہے۔۔۔۔۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ وہ صفت جو غیر انسان کے لیے ہو سکتی

ہے انسان کے لیے کمال نہیں اور وہ جو غیر مسلم کے لیے ہو سکتی ہے مسلم کے لیے
کمال نہیں یعنی کشفِ بلہ

نبیوں کے کمالات کو ادنیٰ مخلوق پر قیاس کرنا بے ادبی ہے

عقائد کتاب و سنت سے ثابت کیے جاتے ہیں نہ کہ قیاسات سے۔ بریلویوں نے اپنے
امتیازی عقائد جیسے انبیاء کا ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا اور کشفِ غیب وغیرہ کا عقیدہ انہوں نے ادنیٰ
مخلوقات کی صفات پر قیاس کر کے کی وہ کوشش کی ہے کہ اسے ذکر کرتے ہر صاحبِ ایمان کا پٹ
اٹھتا ہے اور ان کی گستاخی اور بے ادبی کی یہ انتہا کسی سے دیکھی اور سُنی نہیں جاتی۔ مثلاً یہ بیان کر کے
کہ شیطان بیک وقت مشرق و مغرب میں اپنی کار دایاں کرتا ہے تو جب وہ ہر جگہ پہنچتا ہے تو اگر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ پر نظر رکھتے ہوں تو اس سے کیا وجہ انکار ہے (استغفر اللہ العظیم) حضور
کی وسعتِ نظر کو شیطان پر قیاس کر کے ثابت کرنا یہ بڑے ہی دل گڑ دے کی بات ہے، مسلمان تو
کبھی ایسا حوصلہ نہیں رکھتا۔ مولوی عبدالسمیع رامپوری لکھتے ہیں:۔

دیکھو شیطان ہر جگہ موجود ہے۔ درختوں کے مسائل نماز میں لکھا ہے کہ شیطان
ادلاؤ آدم کے ساتھ دن کو رہتا ہے اور اس کا بیٹا آدمیوں کے ساتھ رات کو رہتا
ہے۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس بات کی قدرت دے دی ہے جس طرح
ملک الموت سب جگہ موجود ہونے پر قادر کر دیا۔۔۔۔۔ پس اسی طرح سمجھو کہ
جب سورج سب جگہ موجود ہو کہ وہ چوتھے آسمان پر ہے روحِ نبی صلی اللہ علیہ
وسلم جو ساتویں آسمان پر طین میں ہے اگر وہاں سے آپ کی نظر مبارک کل زمین پر
یا چند موضع و مقامات پڑ جائے اور تشریح انوار فیضانِ احمدی سے کل مجاہدِ مطہرہ کو
ہر طرف مثل شعلہ شمس محیط ہو جائے تو کیا محال اور کیا بعید ہے۔۔۔

اصحابِ محفل میلاد تو زمین کی تمام جگہ پاک و ناپاک اور مجاس مذہبی و غیر مذہبی میں حاضر ہونا رسول اللہ کا نہیں دعویٰ کرتے۔ ملک الموت اور ابلیس کا حاضر ہونا اس سے بھی زیادہ مقامات پاک و ناپاک کفر اور غیر کفر میں پایا جاتا ہے۔
اس پر حضرت مولانا فیصل احمد محدث سہارنپوری لکھتے ہیں:-

ملک الموت اور شیطان کو جو یہ وسعتِ علم دی اس کا حال مشاہدہ اور نصوص قطعیہ سے معلوم ہوا۔ اب اس پر کسی افضل کو قیاس کر کے..... ثابت کرنا کسی ماقول کا کام نہیں اول تو عقائد کے مسائل قیاسی نہیں کہ قیاس سے ثابت ہو جائیں بلکہ قطعی ہیں۔ قطعیات نصوص سے ثابت ہوتی ہیں۔

اس طرح گدھے میں علم غیب مان کر پھر اسے انبیاء و اولیاء کے کمالات میں لانا بھی نبیوں اور ولیوں کی سخت بے ادبی ہوگی۔ یہاں ہم اس وقت مسئلہ حاضر و ناظر یا علم غیب سے بحث نہیں کر رہے یہ بات غمنا آگئی تھی۔ اصل بات یہاں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں انگریزوں کی ہندوستان میں میلاد النبی منانے کی تحریک بالآخر کرشن کنہیا کو بھی مسلمانوں کے قریب لے آئی اور انہوں نے بڑا کرشن کنہیا کے کئی جگہ حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ بنالیا۔

میلاد النبی کو جنم اشٹمی کے قریب کرنے کی ناروا حرکت

ہندوؤں کا عقیدہ کہ کرشن کنہیا کی صدیوں پہلے کی ولادت کی یاد منانے کی نہیں وہ ہر سال کرشن کا نیا جنم مانتے ہیں اور اس کو وہ جنم اشٹمی کا نام دیتے ہیں ان کے ہاں اس نئے جنم سے کچھ لمحے پہلے پہلا جنم ختم ہوتا ہے اور کرشن کنہیا دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے۔ سو ضروری تھا کہ وفات اور ولادت کے لیے ایک ہی دن مقرر کیا جائے اور انہوں نے وہ کر لیا۔

جاہل مسلمانوں نے ۱۲ ربیع الاول کو یہی عقیدہ دہرایا اور انہوں نے یہ نہ سوچا کہ اس عقیدہ

میں کیا وہ ہندوؤں کی جنم اشٹمی کے قریب تو نہیں جا رہے۔ ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محفل میلاد میں اس مقصد کو سنو :-

نبی آج پیدا ہوا چاہتا ہے یہ کعبہ گھر اس کا ہوا چاہتا ہے
 خریدے گا عسایاں کو رحمت بدلے خریدار پیدا ہوا چاہتا ہے
 مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں کہ گنہگاروں کے گناہ حضورؐ اپنے ذمہ لیں گے حضورؐ کی
 شفاعت سے ان کے گناہ معاف ہوں گے۔ یہ معاذ اللہ حضورؐ پر نہ لادے جائیں گے۔ یہ عقیدہ
 عیسائیوں کا ہے کہ گنہگاروں کے گناہ حضرت مسیح نے اپنے ذمہ لے لیے اور ان کی مزدوری
 بصورت موت ادا کر دی۔ بریلویوں نے حضورؐ پر جو گناہ ٹھیلنے کا بہتان باندھا ہے یہ ان کی
 بڑی زیادتی ہے اور مسلمانوں کو مسیحی فکر کے قریب کرنے کی ایک گہری سازش ہے۔ تیسری جلد میں
 اس پر ایک بحث پہلے آچکی ہے۔

ذکر ولادت آنحضرتؐ ہرکمان کے نزدیک مندوب و مستحسن ہے

علماء دیوبند ذکر ولادت آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ مندوب و مستحسن مانتے چلے آئے ہیں
 لیکن اسی پر ایہ میں جو صحابہ و تابعین میں تعلیم و تبلیغ اور درس و تدریس کی صورت میں قائم تھا اسے
 ایک یوم کی تعیین سے منانا مسلمانوں میں انگیزوں اور ہندوؤں سے آیا حضرت سہارنپوریؒ لکھتے ہیں :-
 ذکر ولادت فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم مستحسن ہے نہ
 تعیین مطلق کا بدعت ہوتا ہے نہ

ربا نفس ذکر وہ سب کے نزدیک مندوب ہے نہ

معاذ اللہ فخر عالم کی ولادت کو کوئی برا نہیں کہتا کو برا جانتے ہیں نہ

جو مباح و مندوب اپنی حد سے نکل کر مکروہ و بدعت ہو گیا وہ ممنوع ہے نہ

۱۔ قبلا بخشش ۹۲ مکتبہ نوریہ رضویہ فیصل آباد ۲۔ ہرمن قاطعہ ۳۔ ایضاً ۴۔ ایضاً ۵۔ ایضاً ۶۔ ایضاً ۷۔ ایضاً ۸۔ ایضاً ۹۔

ولادت اور وفات کو ایک دن کرنے کی ضرورت

ہندوؤں کا جنم اشٹی آپ جان چاہئے ہیں۔ کرشن کنہیا کا نیا جنم اس کی سالانہ وفات کے متعلق بعد ہونا ضروری تھا لیکن مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بے شک ۱۲ ربیع الاول کو ہوئی اور انگریزوں نے مسلمانوں میں یہی دن بارہ وفات منانے کا ٹھہرایا، معلوم نہیں میلاد النبی منانے والوں کو کیوں یہی تاریخ پسند آئی کہ انہوں نے آپ کی تاریخ ولادت بھی ۱۲ ربیع الاول مقرر کر لی اور پھر اسی کو عید میلاد النبی کا عنوان دے دیا گیا اس میں ہندوؤں کی جنم اشٹی کی پیروی کیوں ضروری سمجھی گئی، ہم اس وقت اس پر کچھ نہیں کہتے، ہاں ہم ضرور کہہ دیتے ہیں کہ مذہبی طور پر حضور کی ولادت باسعادت ۱۲ ربیع الاول کو نہ تھی، ۹ ربیع الاول کو ہوئی تھی۔

آنحضرت کی تاریخ ولادت ۱۲ نہیں، ۹ ربیع الاول تھی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر کے دن (سوموار کو) ہوئی اس پر سب محدثین کا اتفاق ہے۔ آپ کی پیدائش کے سال تقویم کی رو سے ۱۲ ربیع الاول کسی طرح سوموار کا دن نہیں بنتا، جمعرات کا دن بنتا ہے سوموار ۹ ربیع الاول کو تھا، سو یہ بات صحیح نہیں کہ حضور کی پیدائش ۱۲ ربیع الاول کو ہوئی، ۱۲ ربیع الاول آپ کی وفات کی تاریخ تھی پیدائش ۹ ربیع الاول کو تھی، انگریز بارہ وفات کا لفظ آپ کی پیدائش پر ہی بولتے رہے اور یہی دن انہوں نے چھٹی کا دن ٹھہرایا ہوا تھا، نور بخش تو کلی نے اسے بارہ وفات کہنے کی بجائے عید میلاد النبی کہنے کی طرح ڈالی اور وہ اس پر مصر ہوا کہ آپ کی پیدائش ۱۲ ربیع الاول کو ہی ہوئی، ولادت اور وفات کو ایک دن پرانا اس کی مسلمانوں کو ہرگز کوئی ضرورت نہ تھی، جنم اشٹی منانے کے لیے یہ ہندوؤں کی ضرورت ہے کہ وہ کرشن کنہیا کے مٹ جانے اور پھر جنم لینے کو ایک ہی دن میں لائے تاکہ وہ جنم اشٹی کے عقیدہ کو قائم رکھ سکیں۔

حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوریؒ کی ان تصریحات کے باوجود جو بریلوی مذہبی حلقوں میں یہ غلط پراپیگنڈہ کرتے ہیں کہ علماء دیوبند ذکر و ولادت فخر و عالم کو مندوب و مستحسن نہیں مانتے۔ یہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم اور دیانت داری سے محروم کر دکھلا ہے۔ نفس ذکر تو سب کے نزدیک مندوب و مستحسن ہے۔ ہاں جو مباح و مندوب اپنی حد سے نکل کر کوئی دوسری ہیئت اختیار کر لے تو اب وہ مباح و مندوب نہ رہا مکروہ اور بدعت ہو گیا یہ بات اصول میں طے ہو چکی ہے کہ تعین مطلق بدعت ہوتا ہے۔ جنسور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اھضعوا الال جعفر الطغام اہل علم سے مخفی نہیں اس کی رو سے حادثہ موت پر اہل میت کو طعام دینا اول روز مستحب تھا بسبب رسم کے مکروہ ہو گیا۔

سنن ابن ماجہ میں ہے :-

قال ابو عبد الله خدا زالت ستة حقى كان حديثاً فتروك رطله

ترجمہ۔ یہ عمل برابر سنت چلا آ رہا تھا یہاں تک کہ رہنیت ممل بدل گئی اور وہ بدعت ہو گیا اور اس پر وہ متروک ٹھہرا۔

معاذ اللہ! فخر عالم کی ولادت کو کوئی برا نہیں کہتا مناکیر کو بُرا جانتے ہیں جن کی وجہ سے اصل مسئلہ اپنی اصل صورت میں نہیں رہا تھا۔ حافظ ابو عبد اللہ ابن ماجہ (۷۴۲ھ) کی اس بات کا فقہاء اور محدثین میں سے کسی نے انکار نہیں کیا۔ سو اس سے چارہ نہیں کہ ہم اس پر فقہاء محدثین کا اجماع تسلیم کریں۔ یہ جائز کاموں کی بدعت بننے کی دوسری وجہ ہے اسے ہم پہلے بیان کر آئے ہیں۔ یہاں ہم مسئلہ تشبہ بیان کر رہے ہیں کہ عمل کی ہیئت نہ بھی بد لے صرف دوسری قوموں کی مشابہت لازم آ رہی ہو تو بھی مسئلے کا حکم بدل جاتا ہے۔

ہندوؤں کا ختم اشٹمی اور عیسائیوں کا کرسس دونوں ان کے مذہبی شعار ہیں

ہمیں دوسری قوموں کی مشابہت سے مطلقاً منع نہیں کیا گیا۔ سہیہ صرف ان کے مذہبی شعار

میں تشبہ سے روکا گیا ہے۔ کیونکہ یہ اپنے دین میں ایک دوسروں کی بات کو داخل کرنا ہے۔ ان کی ایک مذہبی رسم میں مشابہت کرنا ہے وہ کرشن کنہیا کا جنم منائیں اور ہم اپنے نبی کے یوم ولادت پر میلے لگائیں

خاص ولادت کے دن ولادت کی خوشی کا التزام

اسلام کی پہلی چھ صدیوں میں خاص ولادت کے دن میلاد النبی کی خوشی کا اجتماعی اظہار کہیں نہیں پایا گیا۔ سوجو حضرت نبی ولادت کی خوشی کرتے تھے اسے تاریخی حقیقت کے اظہار کے طور پر کرتے تھے اور یہ پیرایہ درس و تدریس اس کا چرچا جاری تھا۔ پھر جب اس میں قیود لگتی گئیں اور اہتمام بڑھتا گیا تو اس نے ایک تہوار کی صورت لے لی اور ہندوستان میں انگریزوں نے مسلمانوں کو اس دن چٹی منانے پر آمادہ کیا یہاں تک کہ بعض جاہل اسے ایک تیسری عید سمجھنے لگے تب علماء حق کے لیے ضروری ہو گیا کہ ان بدلے حالات میں محض صیانت شریعت کے لیے وہ حکم شرعی جاری کریں۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوریؒ لکھتے ہیں:-

اس وقت کی مجال میں کوئی امر غیر مشروع نہ ہوتا تھا اور نفس ذکر ولادت کو محیب اور کوئی عالم منع نہیں کرتا۔ اس وقت کی محافل میں اگر کوئی امر مباح اتفاقی تھا اس پر تاکہ کا گمان نہ تھا۔ اب جو قلوب عوام میں تاکہ و وجوب نسخ ہوا تو مکروہ ہو گیا گا کہ کوئی امر ہوتا ہے اور علماء کو اسی وقت اباحت موجودہ کا خیال ہوتا ہے اور مال کاری مضہ پر دھیان نہیں ہوتا تو اس وقت جواز کا فتوے دیتے ہیں اور پھر آخر میں اس میں کراہت پیدا ہو جاتی ہے تو اس وقت ممنوع ہو جاتا ہے پس قائل ان لوگوں کا موجب جواز نہیں ہوتا البتہ قرون ثلثہ کا قائل ہو جاتا ہے معہذا خود امر منصوص مباح بھی بعض وقتاً بسبب اس تاکہ کے مکروہ ہو جاتا ہے جیسے صلوٰۃ ضحیٰ کہ تمداعی و اہتمام سے

مساجد میں ادا کر لے سے صلوٰۃ ضعیٰ مستحب کو حضرت ابن عمرؓ نے بدعت فرمایا
تو بس شیخ عبدالحقؒ اور ابن حجرؒ کی تحریر سے اس حالت موجودہ بہ محفل مرویہ
ہرگز جائز نہیں ہو سکتی۔ گو اس وقت مباح تھی۔

کیا حضرت ابن عمرؓ کو علم نہ تھا کہ آنحضرتؐ نے نماز ضعیٰ پڑھی، کیا انہیں پتہ نہ تھا کہ صلوٰۃ
ضعیٰ مستحب ہے؛ یقیناً پتہ تھا حضور اکرمؐ چار رکعت نماز چاشت پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ
اس کے اصلاً ممکن نہ تھے، وصفاً ممکن تھے کہ نئے حالات میں صلوٰۃ الضعیٰ اپنی اصل صورت میں قائم نہ
رہی تھے۔ آپ نے اسے نئے صورت حال میں اسے بدعت کہا۔ مسلم ہر کسی چیز کو وہ اصلاً ثابت
ہو، لی ہیئت ادا بدل جاتے سے بھی اس کا حکم بدل جاتا ہے۔

ساتویں صدی کے جلیل القدر محدث امام نوویؒ شرح صحیح مسلم میں لکھتے ہیں :-
واما ما صح عن ابن عمر انه قال في الضعیٰ هی بدعة فمحمول
على انها صلوٰۃ تها فی المسجد والتظارها ربها کما كانوا یفعلونه بدعة لا ان
اصلمها فی البیوت ونحوها مذموم او یقال قوله بدعة ای المواظبة علیها
لان النبیؐ لم یواظب علیها خشية ان تقضی۔

درجہ بات حضرت ابن عمرؓ سے صحیح طور پر مروی ہے کہ آپ نے نماز چاشت کے بارے
میں فرمایا کہ یہ بدعت ہے۔ سو یہ اس پر محمول ہے کہ اسے مسجد میں اعلان یہ پیرائے میں ادا کرنا ایسا کہ
لوگ کرنے لگ گئے تھے بدعت ہے یہ نہیں کہ اس کا گھر میں پڑھنا بھی مذموم ہے یا ان کے اسے
بدعت کہنے سے یہ مراد ہو سکتی ہے کہ اس پر ہمیشگی کرنا بدعت ہے کیونکہ نبی اکرمؐ صلی اللہ علیہ وسلم
نے اس پر مواظبت نہ فرمائی باس خوف کہ کہیں یہ نماز بھی (آپ پر) فرض نہ ہو جائے۔

اس سے بھی یہی پتہ چا کہ "من احدث فی امرنا هذا" میں احداث سے مراد کسی چیز
کا نئے سرے سے قائم کرنا ہی نہیں۔ کوئی چیز جو اصلاً پہلے سے قائم ہو مگر وصفاً اس میں کچھ نئی قیود

آجائیں یہاں تک کہ اس کی بنیت بدل جائے تو یہ بھی احداث ہے اور حدیث اس عمل کو بھی مؤید ٹھہرتی ہے اور یہ بات وزن نہیں رکھتی کہ یہ عمل اپنی اصل میں جائز تھا اسے بدعت کیوں کر کہا جا رہا ہے۔

شیخ عبدالحق کے عہد اور مولانا عبد السمیع کے عہد میں فرق

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے عہد میں ایسے اعمال کی وجہ سے اہل السنۃ والجماعۃ میں دو جماعتوں کی کوئی تفریق نہ تھی۔ ولادت بیان کرنے والے اور زیان کرنے والے سب ایک تھے کسی کے ہاں اس عمل کو واجب اور لازم سمجھ کر نہ کیا جاتا تھا اور نہ کہیں تقید مطلق کی گئی تھی ہر فریق اسے صرف مندوب و مستحسن جانتا تھا۔ لیکن مولانا عبد السمیع کے دور میں انگریز اس ملک میں آگئے تھے اور وہ مسلمانوں میں اسی طرح میلاد النبی قائم کرنا چاہتے تھے جس طرح ان کے ہاں کرسس (میلاد مسیح) منائی جاتی تھی۔ اب میلاد النبی اور میلاد مسیح میں تاریخی یا ذہنی تہوار منانے کی بنیت آجکی تھی۔ تشبہ کے گہرے سائے برابر اس پر نظر آ رہے تھے۔

پھر آج بریلویوں سے پوچھو تو وہ میلاد النبی کے دن اظہار عید کرنا اتنا ہی ضروری سمجھتے ہیں جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ماننا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ یاد ولادت اب مندوب و مستحسن ذرہ ہی افروض الغراض کے درجہ میں آگئی اور یہ بات اہل علم سے مخفی نہیں کہ مندوب و مستحسن ہر اگر اس درجے میں امر لایا جائے تو اس کا کرنا مکروہ ہو جاتا ہے۔

بریلوی میلاد منانے کو کس افراط میں لے گئے ہیں

آج اگر ان مسائل کے باعث سوادِ غلظہ و دھندوں میں بٹ گئی ہے (اہل جمعہ اور اہل سنت) تو کیا پھر بھی اس میں کوئی شبہ رہ جاتا ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے عہد میں جو عمل مکروہ نہ تھا مندوب و مستحسن تھا آج ناجائز ہو گیا ہے۔ کیا حضورؐ نہیں فرما گئے کہ جو شخص کسی دوسری قوم کے

مذہبی شعار میں اس سے تشبہ کرے وہ انہی میں اٹھایا جائے گا۔ اودکا قال النبی

بریلویوں کے قاضی فضل احمد (۷۰) لکھتے ہیں :-

پہلے زمانے میں مولود شریف کو نامرت متحن یا مستحب اور مسنون تھا لیکن اب

اس زمانے میں اس کو فردری تصور کر کے فرض کفایہ تحریر فرمایا ہے۔

ان کے مفتی احمد یار خاں گجراتی لکھتے ہیں :-

بعض دیہات کے لوگ جمعہ میں آتے نہیں اور اس طرح سے بلاؤ جمع نہیں

ہوتے ہاں محفل میلاد شریف کا نام لو تو فوراً بڑے شوق سے جمع ہوتے ہیں۔

خود میں نے بھی اس کا بہت تجربہ کیا ہے۔

مفتی صاحب کا جب اپنا تجربہ بھی یہ ہے کہ میلاد شریف کے لیے بڑے شوق سے چلتے ہیں

تو عوام کے شوق و ذوق کا آپ خود اندازہ لگالیں اور پھر سوچیں کہ جو کام شیخ عبدالحقؒ کے دور میں

مرت مندوب و متحن تھا اب اس درجے میں فرض کیوں ہو گیا ہے اور اگر لوگوں نے اسے

فرض بنالیا ہے تو آج اس کا حکم بدلنا نہ چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے تو نماز چاشت کو باوجودیکہ

یہ حضورؐ سے ثابت حق محض ہیئت بدلنے پر ایک رونق پھنے پر بدعت ٹھہرا دیا تھا۔

یہ جو محفل میلاد میں قیام کیا جاتا ہے اسے بریلویوں نے یہاں تک بڑھایا کہ اس پر وہ کفر و

سلام کے فاصلے پر پہنچ گئے ہیں۔ ان کے قاضی فضل احمد لکھتے ہیں :-

حرک کرنا قیام کا حضورؐ در عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں استخفاف اور توہین

ہے جو کفر ہے۔

مولانا احمد رضا خاں اور ان کے دیگر چالیس علماء نے قاضی صاحب کی اس کتاب کی تصدیق

کی ہے۔

لے انوار آفتاب صداقت ۲۹۵ لے جہان حق حصہ ۱ لے انوار آفتاب صداقت ص ۲۴

اسلام میں عیدیں صرف دو ہیں

عید الفطر اور عید الاضحیٰ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد :

وقائع اور فرائض میں فرق

اسلام میں عبادات فرائض میں سے ہیں اور وقائع محض تاریخی یادیں کسی واقعہ کو ہمیشہ کا تہوار بنانا صرف شریعت سے ہو سکتا ہے اپنے جذبات سے نہیں۔ تہوار خوشی کا اظہار ہیں فرائض پر عقیدے بچتے ہوئے ہیں اور اخوت سورتی ہے اور تہواروں میں نسبتیں نکھرتی ہیں اور قومی زندگی بنتی ہے۔ فرائض ایک ذمہ داری سمجھ کر ادا کیے جاتے ہیں اور تہوار قومی سطح پر اجتماعی خوشیوں کا اظہار ہوتے ہیں بشرطیکہ شریعت نے انہیں اجتماعیت دی ہو۔

مسلمانوں کی تاریخی نسبتیں صرف دو پیغمبروں سے قائم ہوئیں۔ ایک وہ جن کی ہم امت ہیں اور ایک وہ جن کی ہم ملت ہیں۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے عید الفطر ہماری خوشیوں کا دن ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتساب سے عید الاضحیٰ ہماری خوشیوں کا دن بنی مسلمان درود شریف میں ان دونوں پیغمبروں کو جمع کرتے ہیں اور دونوں سے اپنی نسبت قائم رکھتے ہیں۔ ایک نسبت سے ہم ایک امت ہیں اور دوسری نسبت سے ہم ایک ملت ہیں۔

حضرت انسؓ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو دیکھا۔ وہاں کے لوگ دو دن خوشی کرتے ہیں۔ آپ نے ان سے کہا :-

ما هذا ان اليومان .

یہ دو دن کیا ہیں ؟

انہوں نے کہا ہم عید جاہلیت میں ان دو مہینوں پر کھیل رکھتے اور خوشی کرتے تھے آپ نے فرمایا: ان الله قد ابدلکم بهم ما خیرا منهم ما یم الاضحیٰ یدوم الفطر^۱

ترجمہ اللہ تعالیٰ نے ان دو کے بدلے تمہیں ان میں بہتر دو دن دیے ہیں، یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر۔

ان دو عیدوں کے سوا مسلمانوں نے اور کسی واقعہ کو ہر سال عود کرنے والی خوشی (عید) نہیں بنایا مختلف واقعات اپنے اپنے وقت میں واقع ہوئے مگر جوشان اس تاریخی دن کی تھی جب حضورؐ پیدا ہوئے وہ ہر سال عود کرنے والی نہ مانی گئی وہ ایک ہی دن تھا جس کی کوئی نظیر نہیں اس کی عظمت کا اختتام صرف اسی دن سے رہا۔

وہ اوقات جن کا تقدس بار بار لوٹتا ہے

جو خوشی ہر سال لوٹے وہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی رہی ان کی ابتدا ایک زائد نماز سے ہوتی عبادت کے اوقات گردش اوقات سے بار بار آتے ہیں، جمعہ کا دن بھی ہر سات دن کے بعد آتا ہے اور رمضان بھی ہر سال آجاتا ہے۔ یہ دو عیدیں بھی اور حج بھی یہ سب عبادات ہیں جن کے اوقات بار بار لوٹتے ہیں مگر تاریخی وقائع ہر سال نہیں لوٹتے۔ یہ ایک ہی دفعہ واقع ہوئے۔ ان دنوں کی عظمت اسلام میں ہر سال آنے والے ان دنوں کو نہیں دی جاسکتی، حضورؐ کے یوم ولادت کی جوشان اور عظمت تھی وہ ہر سال آنے والے ۱۲ ربیع الاول کو نہیں دی جاسکتی، ہاں اس دن کا ذکر تاریخی پیرایہ میں آپؐ جب چاہیں ذکر کر سکتے ہیں۔

تاریخی وقائع جو ایک ہی دفعہ واقع ہوئے

① آنحضرتؐ پر جب وحی کا آغاز ہوا وہ گھڑی کتنی مبارک اور سہانی تھی جو جبریل امین حضورؐ کو

صلی اللہ علیہ وسلم کو غارِ حرا میں پہلی دفعہ ملے مگر مسلمانوں میں یہ یومِ بخت آئندہ کسی سال نہ منایا گیا اور اسی دن کی شان کو اور کوئی دن نہ پاسکا۔

② آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات معراج کی سیر کرائی گئی اس کے لیے کوئی دن بطورِ مہوار نہیں منایا گیا اور نہ اس رات کا شرف کسی اور رات کو دیا گیا ہے اس رات کی تاریخی یاد تو ہوتی رہی لیکن وہ رات میں اپنی شان میں ایک ہی مائی گئی نہ ہر سال آنے والی۔

③ جس رات آیتِ تکمیل دین اُتری (تو ذوالحجہ) اس سے بڑھ کر اور خوشی کسی دن ہوگی لیکن اس دن کی یاد میں اس دین میں کوئی یومِ عید نہ رکھا گیا عرفہ کی عظمت پہلے سے قائم تھی اور جمعہ کی فضیلت بھی پہلے سے چلی آ رہی تھی یہودیوں نے کوشش کی کہ مسلمان اس دن ایک تیسری عید قائم کریں لیکن امیر المومنین سیدنا حضرت عمرؓ نے عرفہ اور جمعہ کی عظمتوں اور خوشیوں کا تو ذکر کیا جو پہلے سے قائم تھیں اس آیت تکمیل دین پر کسی تیسری عید کو اسلام میں داخل نہیں کیا گیا۔

④ بدر کی فتح مسلمانوں کی سیاسی زندگی کا سنگِ میل تھا اور جہاد کی یہ عبادت بھی قیامت تک چلنے والا اسلامی حکم تھا مگر آنحضرتؐ اور مسلمانوں نے اس دن کی خوشی کو بھی ہر سال نہیں منایا اور نہ اس سے اسلام کی کسی سالانہ عظمت کی تقویم کی۔

⑤ کیا اسلام میں شبِ ہجرت کو ہر سال کوئی تاریخی عظمت دی گئی؟ نہیں وہ ایک ہی رات تھی جس میں حضورؐ مکہ سے نکلے۔ آئندہ والی کوئی رات شبِ ہجرت نہیں کہا سکتی اور نہ اس گزشتہ رات کی عظمت پاسکتی ہے۔

⑥ فتحِ مکہ پر مسلمان ایک ملکی سیاسی قوت کے طور پر ابھرے اسے فتحِ مبین کہا گیا لیکن اس خوشی کو ہر سال نوٹنے کا تقدس نہیں دیا گیا اور نہ اسلام میں اس عنوان سے کوئی نئی عید منائی گئی۔ اسلام میں جدید دو بھی ہیں اس میں کسی تیسری عید کو جگہ نہیں دی گئی۔

ان چھ شہادتوں کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضورؐ کی ولادت شریف کی یادیں بھی اسلام میں کسی تیسری عید کا اضافہ نہیں کیا گیا۔

یہودی پیشکش مسلمان ایک اور عید منائیں

۱. ذوالحجہ کو آیت الیم امکملت لکم دینکم (المائدہ) اتری تھی یہودیوں نے حضرت عمرؓ کو اس دن کی یاد میں عید منانے کا مشورہ دیا آپ نے اسے قبول نہ کیا۔ اسلام میں دو ہی عیدیں ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اب کوئی تیسری عید قائم نہ کی جاسکے گی۔ دیکھئے صحیح بخاری جلد ۲ ص ۲۶۲۔ یوم ولادت ہو یا یوم بعثت، شب معراج ہو یا شب ہجرت، یوم بدر ہو یا یوم فتح مکہ کسی موقع کی خوشی اسلام میں عید کے پیرائے میں نہیں بتلائی گئی، یہودی جانتے تھے کہ مسلمانوں میں ایک اور عید کا اضافہ ہو جائے اور ان کے دین میں بدعات محض خوشیوں کی رام سے داخل ہو جائیں حضرت عمرؓ نے سوچا ہو گا ۲ حضرت کی زندگی کا تو ایک ایک دن ہمارے لیے سرمایہ مسرت ہے تو اب اگر ہم آپ کی یاد میں پورا سال عیدوں میں لگا دیں تو ان مقاصد کی تکمیل کیسے ہو سکے گی جن کے لیے حضور اکرمؐ کی بعثت ہوئی تھی تو میں اپنے مشن میں آگے بڑھتی ہوں وہ سیلوں اور خوشیوں میں گم ہو کر سنہیں رہ جاتیں۔

قبروں پر سالانہ حاضری دینے کی رسم عید کے پیرایہ میں

بریلوی ادیبانے کو ام کی قبروں پر عرس کے نام سے سالانہ خوشی کہتے ہیں یہ ان کی عید ہوتی ہے یہ چومنی عید ہے۔ ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی مرکزی مزار ضرور ہوتا ہے جہاں ہر سال عرس کے لشکر چلتے ہیں لغوی اعتبار سے ہر خوشی کو عید کہا جاسکتا ہے۔ درختار میں ہے۔

و يستعمل فی کل یوم فیہ مسرة ولذا قيل ۛ

عید وعید وعید صرن مجتمعة وجه الحیث یوم العید والجمعة ۛ

ترجمہ: اور لفظ ”عید“ کا استعمال ہر اُس دن کے لیے کیا جاسکتا ہے جس میں خوشی ہو۔ اسی لیے کہا گیا ہے۔

سے عید اور عید اور عید آگھی ہو گئیں۔ محبوب کا دیدار، عید کا دن اور مجمع

ملہ درختار مع رد المحتار جلد ۱ ص ۴۴

لیکن جو عید مسلمانوں کا تہوار ہوتی ہے وہ یوم العید کے نام سے معروف ہوئی نہ کہ فقط عید ادبی پیرائے میں یہ لفظ خوشی کے معنی تو دے گا لیکن یہ تہوار نہیں ہوگا۔ تہوار کو یوم العید کہیں گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وصیت میں فرمایا :-

لا تجعلوا بیوتکم قبوراً ولا تجعلوا قبری عبداً ۱۔

ترجمہ۔ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ (کہ وہاں کوئی نماز نہ پڑھی جائے) اور میری قبر کو تم عید نہ بنالینا۔

قبروں پر میلوں کی چہل پہل بنانا اور ایک معین دن وہاں حاضری دینا میاں کہ اس دور کے لوگ اپنے گھروں میں ۱۲ وفات پر مٹھائیاں بانٹتے ہیں اور چٹھی مناتے ہیں تم میری وفات کی اس طرح خوشیاں نہ منانا۔ اسے آپ نے قبر پر عید کرنے سے تعبیر فرمایا۔

جب آپ نے اپنے روضہ پر بھی سالانہ حاضری درج عید منانے کے پیرایہ میں ہو جیسا کہ اس سہل عرس میں ہوتا ہے (کی اجازت نہیں دی تو بزرگوں کی قبروں پر عرس کے نام سے یہ سالانہ میلے کس طرح کاغذ پر لکھے جاسکتے ہیں انہیں یہ لوگ گو عید کا نام نہ دیں عرس ہی کہیں لیکن اس کا ثبوت بھی تو کتاب و سنت سے ہونا چاہیے۔ اس تخصیص و تعین سے جو یہ بریلوی لوگ اپنے عرسوں میں بجالاتے ہیں کوئی اگر گوہ اصل مباح و مندوب بھی کیوں نہ ہو جائز نہیں رہتا۔ اہل علم سے معنی نہیں کہ تعین مطلق بدعت ہے سو اسلام میں اس چوتھی عید کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہے جو عرس کے نام سے برصغیر پاک و ہند اور بنگلہ دیش کے ہر بڑے شہر میں منائی جاتی ہے۔

مجالس عرس میں عورتوں کی حاضری

مجالس عرس میں حاضری کے لیے جب عورتیں گھروں سے نکلتی ہیں اسی وقت سے ان پر لعنت اُترتی شروع ہو جاتی ہے۔ مولانا احمد رضا خاں لکھتے ہیں :-

لعن من ابی داؤد و عبدالمصنفؑ اور داہ النساء فی السنن الکبریٰ

یہ نہ پوچھو کہ مزارات پر جانا جائز ہے یا نہیں بلکہ یہ پوچھو کہ اس عورت پر کس قدر لعنت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اور صاحبِ قبر کی طرف سے جس وقت گھر سے ارادہ کرتی ہے لعنت شروع ہو جاتی ہے اور جب تک واپس آتی ہے ملکہ لعنت کرتے رہتے ہیں سو اے وہ فخرِ انور کے اور کسی مزار پر جانے کی اجازت نہیں بلکہ ایک اور مقام پر لکھتے ہیں :-

عورتوں کو مزاراتِ اولیاء اور مقابرِ عوام دونوں پر جانے کی ممانعت ہے نہ عورتوں کا قبروں پر جانا بدرجہٴ رخصت جائز تھا لیکن عرسوں پر عورتوں کی حاضری ایسے حالات پیدا کر گئی کہ اب انہیں مزارات پر جانے کی ممانعت ہے اگر وہ اسے ایک نیکی کا کام سمجھتی ہے تو یہ ایک امرِ ممنوع کے ارتکاب کے ساتھ ایک بدعت کا ارتکاب بھی ہے۔

مسلمان ساتویں صدی میں اس سالانہ رسم پر آئے

مولانا عبدالمسیح رامپوری لکھتے ہیں :-

ہر چند وہ تذکرہ (ولادت) دواں آسا تو قدیم سے صحابہؓ سے چلا آتا ہے لیکن یہ سامانِ فرح و سرور کرنا اور اس کو مخصوص شہرِ ربیع الاول کے ساتھ کرنا اور اس میں بھی خاص وہی بارہواں دن میلاد شریف کا معین کرنا یہ بعد میں ہوا یعنی چھٹی صدی کے آخر میں اور اول یہ عمل ربیع الاول میں کرنا تخصیص اور تعیین کے ساتھ ایسا ہی شہرِ موصل میں ہوا کہ ایک شہر ہے ملکِ عراق میں۔ وہاں ایک متقی دیندار شیخ عمر جو مصلحانے روزگار سے تھے انہوں نے یہ عمل ایجاد کیا یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ سات سو برس سے مولد شریف نکلا ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ بعض خصوصیات کے ساتھ اتنے دنوں سے ہے۔

ایک اور جگہ پر لکھتے ہیں :-

مجلس میلاد اگرچہ برس بہت مجموعی کسی مجتہد مطلق نے خود ایجاد نہیں فرمائی لیکن مجتہدان مطلق نے ایسے عمدہ قواعد ایجاد کیے کہ یہ مجلس ان قاعدوں میں داخل ہو گئی مثلاً حضرت امام مالک حدیث کی تعلیم اس طرح کرتے تھے کہ اول غسل کرتے تھے

یعنی پہلے ذکر ولادت تعلیم و تعلم اور درس و تدریس کے پرائے میں ملتا تھا یہ بعد والی ہیئت اسے حاصل نہ تھی۔ امام مالک درس ہی تو دیتے تھے جن تخصیصات سے یہ عمل بدعت ظہر اودہ کو نہ بجالائے تھے۔ یہ جو اس دن کو عید کا نام دیا گیا یہ اس کے بھی بہت بعد کی ایجاد ہے۔ یہاں سے بریلویوں کے ہاں عید میلاد النبی کی تاریخ ہوتی ہے صحابہ و تابعین اور ائمہ اربعہ کے دور میں مسلمانوں کی عیدیں دو ہی تھیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ سو یوم عید صرف انہی دونوں کو کہا جاسکتا ہے۔ بریلویوں کے پروفیسر نو بخش تو کلی نے میلاد النبی کو عید کا نام دے کر اسلام میں ایک تیسری عید کا تصور پیش کیا۔ مولوی عبدالحکیم شرف قادری آپ کے ذکر میں لکھتے ہیں :-

”آپ جی کی مساعی جیلہ سے متحدہ ہندو پاک میں بارہ وفات کی بجائے عید میلاد النبی

صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تعطیل ہونا قرار پائی تھی“ ۱۷

مولوی محمد عمر اچھر دی نے تو یہاں تک کوشش کی کہ اس تیسری عید کو ایک نماز شکرانہ بھی مہیا کی جائے اور عام مسلمان اس دن حضورؐ کی پیدائش کی خوشی میں دو رکعت شکرانہ باجماعت ادا کریں مولانا نے گول باغ لاہور میں یہ تیسری نماز عید پڑھائی بھی تھی لیکن اس میں حاضری بہت کم رہی۔

یوم ولادت کو سالانہ منانے والا پہلا شخص

مولوی عبدالمصباح راسپوری کا یہ بیان آپ پڑھ ۲ ہے ہیں کہ یوم ولادت کو سالانہ منانے والا پہلا شخص شیخ عمرو تھا۔ اب یہ بھی دیکھیں کہ وہ کس قسم کا شخص تھا اور مذاہب اربعہ میں وہ کس مذہب

۱۷ انوار سلطہ ص ۱۸۷ ۲ تذکرہ اکابر اہل سنت ص ۵۹

کا تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کوئی غیر متعلقہ ہو۔

بریلویوں کا یہ پیشوا کس قسم کا دیندار تھا

مولانا عبدالمصعب بریلووی نے جو یہ کہا ہے کہ یہ عمل ربیع الاول تھپی صدی کے آخر میں ایک متقی دیندار شخص نے ایجاد کیا یہ اس عمل کے بہ نسبت کئی مدت ہونے پر ایک کافی شہادت ہے۔

۷۰ مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری

جو شخص کچھ بھی پڑھا لکھا ہو وہ سوچ سکتا ہے کہ جو عمل مسلمانوں میں چھ سو سال تک کہیں دیکھنے میں نہ آیا اور اس میں وہ تین زمانے بھی گزرے جن کو قرنِ ثلثہ مشہور لہا بالآخر کہا جاتا ہے وہ کس طرح منت منت ہو سکتا ہے اور اس کے کرنے والے کس طرح اہل سنت میں جگہ پا سکتے ہیں۔ تاہم نامناسب نہ ہوگا کہ ہم بریلویوں کے اس متقی دیندار کی بھی کچھ خانہ تلاشی لیں جس نے مسلمانوں میں یہ رسم چلائی اور اس پر شاہ ارمل نے اسے ایک بڑا انعام دیا۔

رسم میلاد کا بانی عمر و بن دحیہ

میلاد النبی پر پہلی کتاب مولوی عمر دین دحیہ نے تھپی صدی کے اخیر میں لکھی اور ارمل کے بادشاہ ابوسعید مظفر الدین نے اسے ایک ہزار اشرفی انعام دیا۔ شاہ ارمل کے چچے کو ن ساغنیہ ہاتھ تھا جو اُسے مسلمانوں میں رسم میلاد قائم کرنے پر آمادہ کر رہا تھا اسے ہم یہاں چھوڑے دیتے ہیں۔ پہلے یہ پتہ لگائیں

یہ کون تھا جس نے اس نئے دینی کام کی بنیاد رکھی

عمر و بن دحیہ ایک خبیث فطرت غیر متعلقہ ذہن کا آدمی تھا یہ صحیح ہے کہ اس وقت اہل حدیث (باصلاح جدید) معرض وجود میں نہ آئے تھے بغیر متقدمین بطور فقر تیرہویں صدی کی ایجاد ہیں لیکن اس قسم کے لوگ ظاہر یہ کہ نام سے پہلے بھی کہیں کہیں ملتے ہیں۔ امر فقہ کی شان میں یہ لوگ بہت گستاخ ہر تے تھے

قیاس کے یہ بیشتر مکمل ہے اہل السنۃ والجماعۃ نے انہیں کبھی اپنی صفوں میں یکجا نہیں دی۔ امام ابن حزم بے شک ظاہری متاکیں وہ مجتہد درجے کے عالم تھے انہیں غیر مقلدین میں نہیں گنا جاسکتا تاہم بیشتر ظاہری لوگ غیر مقلدین کے سے دیندار رہے ہیں انہی میں یہ عمر بن وحید تھا جس نے اس امت میں میلاد النبی کی رسم ڈالی، عیسائیوں اور ہندوؤں نے اس رسم کو باہر سے قوت بہیم پہنچائی، یہاں تک کہ اہل بدعت اس خبیث الفطرت بد مذہب اور الکفر کلام کے گستاخ کے پیچھے اپنی پوری جماعتی قوت سے چڑھ دوڑے۔ بریلویوں کو قیادت میں ہمیشہ ایسے ہی لوگ ملتے ہیں۔

حافظ ابن حجر عسقلانی (۸۵۲ھ) اس درباری مولوی عمر بن وحید کے بارے میں (جسے مولوی عبد السمیع رامپوری ایک متقی اور دیندار شخص لکھتا ہے) لکھتے ہیں:-

كان ظاهري المذهب كثير الفتيحة في الائمة وفي السلف من العلماء
خبث اللسان احق شديد الكبر قليل النضر في امور الدين متهاونا. طه
ترجمہ: یہ شخص ظاہری مذہب تھا (جیسے غیر مقلدین فقہ کے بغیر صرف ظاہر پر چلتے ہیں)
الکفر فقہ کی شان میں بہت بُری باتیں کہتا۔ پہلے گزرے علماء کی بھی گستاخی کرتا یہ
خبث اللسان شخص تھا احق بھی تھا اور اپنے آپ کو بڑا مولوی سمجھتا تھا معلم
کم تھا اور دینی کاموں میں سست تھا (اپنے وقت کا احمد رضا خاں تھا)۔

حافظ ابن حجر نے اس کے بارے میں مشہور محدث ابن بخادر (۸۷۱ھ) کی یہ رائے نقل کی ہے:-

رأيت الناس مجتمعين على كذب و ضعفه و ادعائه سماع عالم بهمه
و لقاء من لم يلقه و كانت امارته لك عليه لائحة. طه

ترجمہ: میں نے سب علماء کو اس کے جھوٹا ہونے اور ناقابل اعتماد ہونے پر متفق
پایا ہے نہ سنی باتوں کے سننے کا دعویٰ کرتا اور جن سے نہ ملا ہوا انکی ملاقات بتلا۔

علماء دیوبند فقہ حنفی پر بڑی پسندگی سے کار بند رہے ہیں۔ وہ بریلویوں کی اس غیر مقلدانہ تحریک

کا ساتھ نہ دے سکتے تھے۔ انہوں نے عمرو بن دحیہ کے میلاد النبی منانے کے اس بدلی طریقہ سے اتفاق نہیں کیا۔ تاہم محفل میلاد میں قیام کرنا اس وقت شروع نہ ہوا تھا۔ قیام میلاد کو بریلوی آٹھویں صدی سے ثابت کرتے ہیں بلقان کے بریلوی عالم مولانا احمد سعید کاظمی قیام میلاد کے ثبوت میں امام تقی الدین اسبکی الشافعی (۷۵۶ھ) کو پیش کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں :-

مسند قیام میلاد میں امام سبکی اور ان کے ہم عصر علماء و مشائخ آٹھویں صدی کے علماء کی اقتداء کافی ہے۔

اس وقت ہم قیام میلاد پر بحث نہیں کر رہے یہ عنوان آگے کہیں آئے گا ہم یہاں صرف اس بات کا تاریخی تجزیہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں اس تیسری عید کا رواج کب سے ہوا اور پھر اس میں ایک ایک بات کیسے بڑھتی گئی۔ یہاں تک کہ اب یہ رسم تاریخ اسلام کے نصف اول میں اہل السنۃ و الجماعۃ کے ہاں کہیں نظر نہیں آتی آج بریلوی مسجد اسی امتیاز سے پہچانی جاتی ہیں اور پھر طرفہ تماشایہ کہ یہ لوگ بائیں ہمہ اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے کوئی حبشی اپنا نام شیخ کافور رکھے۔

اس کے بعد اہل بدعت نے اپنی چوتھی عید ہر قصبہ و شہر میں بڑے بڑے مزارات پر عرسوں کی شکل میں قائم رکھی ہے۔ اس وقت یہ عرس زبردست نہیں کہ ہم ان کا تنقیدی جائزہ لیں بات صرف یہ ہو رہی تھی کہ اہل بدعت نے کس طرح اس قسم کے میلوں کو داخل دین کر رکھا ہے۔ لنگر چلتے ہیں اور بدعتی مولوی بیشتر انہی پر پلٹتے ہیں۔

محافل میلاد کے تین بڑے کام ہیں انہیں میلاد النبی کی تقریبات میں رکن کی حیثیت حاصل ہے رکن اسے کہتے ہیں جس کے بغیر وہ کام ہو ہی نہ سکے۔ وہ تین کام کیا ہیں۔

۱۔ مولود خوانی ۲۔ رحلت خوانی ۳۔ دسترخوانی

اس موقع پر تقریریں ضروری نہیں سمجھی جاتیں۔ تقریریں میں زیادہ سیرت، عظمت اور

شان رسالت کے معنائیں آجاتے ہیں اور ذکر ولادت بہت کم ہوتا ہے اس لیے محافل میلاد میں تقریروں کی بجائے مولود خوانی پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ مولود میں ولادت کا موضوع شعروں میں بیان ہوتا ہے۔ مختلف شعراء نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق مولود لکھے ہیں جو محافل میلاد میں پڑھے جاتے ہیں، کہیں کسی کے لکھے مولود کو پسند کیا جاتا ہے اور کہیں کسی کے لکھے کو مختلف مولودینے اپنے اپنے مولود میں ماہر مہرتے ہیں۔ مولود خوانی نہایت سوز و گداز سے کی جاتی ہے اور واقعات ولادت ایک ترتیب سے بیان کیے جاتے ہیں ان میں رطب و یابس ہر طرح کی روایات کی کھلی آمد ہوتی ہے۔

پھر مجالس میلاد میں نعت خوانی بھی ہوتی ہے۔ ان نعتوں میں زیادہ حضورؐ کی شان و عظمت کا بیان ہوتا ہے مولود خواں زیادہ تر دیہاتوں میں مولود پڑھتے ہیں، شہروں میں محافل میلاد میں نعت خوالوں سے رونق پکڑتی ہیں۔ مولود خوانی اور شعر خوانی کے بعد میلاد شریف کی مجالس میں دسترخوان بچھتے ہیں اور پھر گئی رات تک لنگ چلتے ہیں علماء کے لیے دسترخوان علیحدہ بچھتے ہیں ایک غریب نعت خوان نے ایک ایسی مجلس کو دیکھ کر کہا تھا۔

پلاؤ روز پکتا ہے میاں بدھو کی مٹھک پر میری آلو کی ترکاری جو پہلے تھی سو اب بھی ہے

اس وقت ہمیں اس سے بحث نہیں کہ ان محافل میلاد کے لیے چندے کہاں سے وصول کیے جاتے ہیں عام مشاہدہ میں یہی آیا ہے کہ بڑے بڑے شہروں میں چھوٹے چھوٹے بچے گلیرں اور ہانزاروں میں بڑے بڑے طشت لیے میلاد شریف کے لیے خرچہ مانگتے ہیں اور راہ گزرنے والے کو کچھ دیئے بغیر وہاں سے گزرنا مشکل ہوتا ہے۔ رضا خانی۔ مولود خوانی اور نعت خوانی کی منزلوں کا اسے زاد راہ سمجھتے ہیں ہم اس میں بھی ان سے کوئی قرض نہ کرتے اگر یہ مسئلہ ہمیں اس میں حائل نہ ہوتا کہ مساجد میں شعر خوانی کی محافل میلاد مسجدوں کے اس تقدس کے بیکر خلاف ہیں جس کے لیے یہ مسجدیں بنی ہیں نامناسب نہ ہوگا کہ ہم اس پر بھی کچھ تفصیل دہرے قارئین کر دیں۔

واللہ هو الموفق لما یحبہ ویرضی بہ وهو المستعان وعلیہ التکلان۔

مساجد میں محافل نعت کا انعقاد

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد !

آج کل دیکھنے میں آرہا ہے کہ لوگوں نے مسجدوں میں مستقل طور پر نعت کی مجلسیں بھی شروع کر دی ہیں۔ ان محافل میں اول، دوم اور سوم آنے والے نعت خوانوں کو انعام بھی دیئے جاتے ہیں اور نعت پڑھنے کے دوران ان کی تحسین نقد رقم دینے سے بھی کی جاتی ہے۔ اس جذبہ مسابقت میں وہ نوجوان بھی حصہ لیتے ہیں جن کے چہرہ دل پر سنت کا نور قریب سے بھی نظر نہیں آتا۔ یہ کوئی وعظ و تقریر کی مجلسیں نہیں ہوتیں انہیں محافل نعت کہا جاتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسجدوں میں اس پیرایہ میں اشعار پڑھنا کہ اس وقت پوری مسجد کا یہی نقشہ عمل ہو گیا اس قسم کی شعر خوانی کی مجالس عہد صحابہ میں بھی کبھی قائم نہیں یا مسجدوں میں اس پیرایہ میں شعر خوانی گو وہ اچھے اشعار پر مشتمل ہو ایک نیا عمل ہے اور لوگ اسے دین سمجھ کر عمل میں لاتے ہیں۔

غفل کیسے کہتے ہیں۔ وضع الشئ فی غیر محلہ کسی چیز کو وہاں رکھنا جو اس کا محل نہ ہو۔ مسجدیں کن کاموں کے لیے بنی ہیں؟ اسے قرآن کریم میں مطالعہ کیجئے :

مسجدوں کا مقصد وجود اللہ کی یاد اور اس کی عبادت ہے

مسجدیں اس لیے بنی ہیں کہ ان میں اللہ کی یاد ہو اس کی عبادت ہو اور آخرت میں اس کی گرفت کے ڈر سے اس کی یاد کی جائے اور اس کے نام کی آواز لگانی جائے۔ مسجد کس کا گھر سمجھی جاتی ہیں۔ قرآن کریم کی مدد سے وہ اللہ کے گھر ہیں جن میں اس کا نام بلند کیا جاتا ہے۔ اس میں اللہ کے سوا اور کسی کی پکار نہیں ہوتی۔

ہم اس وقت اس پر قرآن کریم کی پانچ شہادتیں پیش کرتے ہیں :

قرآن کریم کی پہلی شہادت

فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ لیستح لہ بالغدّ والاضح
 رجال لاتلمیہم تجارتہ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلوٰۃ (پہ انور ۳۶)
 ترجمہ ان گھروں میں کہ اللہ نے حکم دیا ان کو بلند کرنے کا کہ ان میں مینار ہوں
 اور ان میں خدا کے نام کی ادبچی آواز لگے، اور حکم دیا وہاں اس کا نام پڑھنے کا
 یاد کرتے ہیں وہاں (مسجدوں میں) اس کو صبح وشام وہ مرد کہ غافل نہیں ہوتے عبادت
 میں اور سودا کرنے میں وہ اللہ کی یاد سے اور نمازیں قائم کرنے سے اور زکوٰۃ
 دینے سے ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس میں اٹل جائیں گے دل اور آنکھیں۔
 اس آیت میں قرآن کریم نے مسجدوں کا مقصد وجود پورا کھول کر رکھ دیا ہے۔ سوز و گریہ ہے کہ ان کی
 تعلیم و تہذیب ہر اس عمل سے بالارکھی جائے جن کے لیے یہ بنائی نہیں گئیں۔

قرآن کریم کی دوسری شہادت

ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ۔ (پہ البقرہ ۱۱۴)
 ترجمہ۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ کی مسجدوں کو وہاں اس کا
 نام لینے سے روکا۔
 معلوم ہوا کہ مسجدوں کو نماز سے روکے رکھنے کی چند گھنٹوں کے لیے بھی پابندی نہیں لگائی
 جاسکتی اور اس دوران کسی نمازی یا معتکف کو نماز کے دوران کسی خوش آوازی، نعت خوانی یا ذکر بالجہر
 سے نماز بھولنے کے وہم میں نہیں ڈالا جاسکتا۔

کوئی معتکف ہو یا ہوا ہوتا ہے بھی محفل نعت یا ذکر بالجہر سے تشویش میں ڈالنے کی اجازت نہیں
 نہیں مسجدوں کو اللہ کے ذکر سے روکنے کی اتنے وقت کے لیے اجازت نہیں جتنے میں کوئی نمازی

وہاں نماز پڑھ سکے۔ مسجدیں اپنے مقصد و جوہر میں عبادت گاہیں ہیں۔

قرآن کریم کی تیسری شہادت

ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احداً۔ (پ ۱۹ النجم ۱۸)

ترجمہ۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ کی یاد کے واسطے ہیں سو نہ پکارو (ان میں) اللہ کے ساتھ کسی کو اور یہ کہ اللہ کا بندہ جب کھڑا ہو اگر اس کو پکارے تو لوگوں کا ایک ٹھٹھ بندھنے لگتا ہے۔ تو کہہ میں پکارتا ہوں صرف اپنے رب کو اور شریک نہیں کرتا اس کے ساتھ کسی کو۔

مسجدوں میں اللہ کے ساتھ کسی کو پکارنے کی اجازت نہیں۔ ایک طرف یا اللہ لکھنا اور اس کے سامنے یا محمد لکھنا کیا یہ مسجد میں دوسری پکار تو نہیں۔ یا نعتوں میں حضورؐ کو سیکھڑوں اور ہزاروں میلوں سے پکارنا کیا یہ آپ کی شان میں بے ادبی تو نہیں۔ کاش کہ اہل بدعت حضرات قرآن کی اس آیت پر بھی کچھ غور کر لیتے۔

ان الذين ينادونك من دواعي المحجرات اكثرهم لا يعقلون (پ ۱۶ الحجرات ۴)

ترجمہ۔ جو لوگ پکارتے ہیں آپ کو دیواروں کے پیچھے سے (دور کے فاصلوں سے) ان میں زیادہ وہ ہیں جو عقل سے خالی ہیں۔

کیا آپ نے دیکھے کہ یہ بے عقل لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ سے آوازیں دیتے ہیں اور آگے کچھ بھی نہیں کہتے اتنا بھی نہیں کہتے صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ پکارنا ایک بے محل آواز ہو کہ نہ رہ جلتے۔

قرآن کریم کی چوتھی شہادت

ولا تدعهم للناس بعضهم ببعض لقد متصروا مع وبيع وصدقات

و مساجد یدکر فیہا اسم اللہ کثیراً۔ (پک انج ۴۰)

ترجمہ۔ اور اگر نہ بتایا کرتا اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے تو ڈھادیے جاتے

تھیکے اور دوسرے اور عبادت خانے اور مسجدیں جن میں نام پڑھا جاتا ہے اللہ کا بہت

یہ آیت بھی مسجدوں کے مقصد و وجود کی نشاندہی کر رہی ہے کہ یہ اس لیے بنی ہیں کہ ان میں

زیادہ سے زیادہ لیا جائے اور اذان کا اہتمام لا الہ الا اللہ پر اور نماز کا اہتمام سلام علیکم ورحمۃ اللہ

پر۔ دعا کا اہتمام ذوالجلال والاکرام پر۔ خطبہ جمعہ کا اہتمام و لہذا کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ و اعز و اجل و اکبر پر۔

اور تسبیح تراویح کا اہتمام یا مجیر پر اور تسبیحات سبحان اللہ والحمد للہ اور اللہ اکبر پر ختم ہوتی ہیں۔ یہ اس

حقیقت کی عملی شہادت ہے کہ مسجدیں اللہ کے نام کے لیے بنائی گئی ہیں اور یہی ان کا مقصد و وجود ہے۔

قرآن کریم کی پانچویں شہادت

واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوا مخلصین لہ الدین کما

بدأکم تقودون۔ (پک الاعراف ۲۹)

ترجمہ۔ اور سیدھے کر دو اپنے منہ ہر مسجد کے وقت اور پکارو اس کو خالص اس

کے فرمانبردار ہو کر۔ جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا دوسری بار بھی تم اٹھو گے

اس آیت میں لفظ مسجد سے مراد مسجد ہی لیا گیا ہے۔ سو یہاں جس ایک کے سوا کسی کو مسجد

جائز نہیں۔ یہ مساجد بھی سب اسی کے لیے ہیں۔ یہاں اسی کا نام بلند کرنا اور اسی کے نام کی تحکیر ہو۔

مسجد میں اس ایک ذات باری تعالیٰ کے علاوہ کسی کی پکار جائز ہوتی اسے مافوق الاسباب

آواز دینا جائز تھا تو اللہ تعالیٰ اس طرح مخلصین کو پابند نہ کرتے کہ تم ایک اللہ کے سوا کسی کے نام

کی دہاں دہاں نہ دو۔

مساجد اللہ کے ذکر اور اس کی تعظیم اور تجلیل کے لیے

مسجدوں میں جو اللہ کا ذکر بیان ہوتا ہے اور اس کی تعظیم و تجلیل کے خطبے دیئے جاتے ہیں یہ سب اللہ کے ذکر میں داخل ہیں۔ جمعہ کے خطبے میں آنے والے کو واسعوالی ذکر اللہ و ذکر والیبیع (پٹا الحجہ) کی روشنی میں اللہ کے ذکر کی طرف آنے والا کہا جاتا ہے۔ یہاں تذکیر و تبلیغ بھی اس لیے ہے کہ لوگ اللہ کی طرف جھکیں اور دنیا میں نیکیاں قائم ہوں اور اللہ کا نام بلند ہو۔ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں اللہ کے نام کی آواز لگتی ہے۔

مجالس و خطبہ و تذکیر میں جتنا نعت آجائے تو مجلس اپنے موضوع سے باہر نہیں نکلتی لیکن اگر مجلس کا موضوع و خطبہ و تذکیر اور جلسہ و تقریر نہ ہو اور پوری مجلس صرف نعت خوانی کے لیے قائم کی جائے اور شعراء النمام طلبی میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اپنے فن کے جوہر دکھائیں بعض نعتیں ترنم سے بھی پڑھی جائیں اور سارے نعت پڑھنے والے متفرع صورت بھی نہ ہوں تو مساجد کی یہ شعر خوانی مساجد کو اپنے مقصد وجود سے کافی دور لے جائے گی قرآن کریم میں مساجد کا مقصد وجود یہ بتلایا گیا ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے نہ کہ پوری مجلس شعر خوانی اور اس پر مقابلہ آرائی کے لیے کی گئی ہو۔ سلف میں مساجد میں اس طرح مستقل طور پر نعت خوانی کی مجالس نہ لگتی تھیں اور مسجدیں کبھی ایک گھنٹہ کے لیے بھی ذکر اللہ اور نمازوں سے فارغ نہ کی جاتی تھیں۔

مساجد میں اشعار پڑھنے کا شرعی حکم کیا ہے؟

جس طرح ہم نے قرآن کریم سے مساجد کے مقصد وجود پر پانچ شہادتیں پیش کی ہیں یہاں ہم احادیث سے پانچ شہادتیں پیش کریں گے کہ ہمیں مساجد میں شعر پڑھنے سے روکا گیا ہے۔

① مولود کعبہ حضرت حکیم بن حزام (م ۵۴ھ) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کرتے ہیں :-

نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یستقاد فی المسجد وان ینشد
 فیہ الاشعار وان تقام فیہ الحدود۔^۱

ترجمہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا کہ مسجد میں (۱) کسی سے
 قصاص لیا جائے (۲) اس میں اشعار پڑھے جائیں اور (۳) یہ کہ اس میں
 حدود جاری کی جائیں۔

② ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عن الشراء والبیع فی المسجد و
 ان تنشد فیہ ضالة وان ینشد فیہ شعر و نہی عن التحلق قبل الصلوة
 یوم الجمعة۔^۲

ترجمہ۔ نبی پاک نے مسجد میں خرید و فروخت سے منع فرمایا۔ اس میں گمشدہ چیز کی
 بھی تلاش نہ کی جاتی۔ اس میں شعر خوانی بھی نہ ہو اور آپ نے مسجدوں میں نماز
 جمعہ سے پہلے لوگوں کے حلقہ بنا کر بیٹھنے کو بھی منع فرمایا۔

③ ابن خزیمہ اپنی صحیح میں بسند عمر بن شعیب عن ابیہ عن جده روایت کرتے ہیں :-
 نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تناشد الاشعار فی المساجد۔۔۔۔
 واسنادہ صحیح۔^۳

ترجمہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں میں اشعار پڑھنے سے منع فرمایا
 ہے۔

④ ایک شاعر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور مسجد میں حمد باری پر کچھ اشعار
 پڑھنے کی اجازت مانگی آپ نے اسے اجازت نہ دی اور اسے مسجد سے نکل کر پڑھنے کا کہا وہ مسجد
 سے باہر آیا اور پس نے حمد باری تعالیٰ پر شعر پڑھے آپ نے پھر اسے ایک چادر انعام میں دی :-

۱۔ سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۲۶۱ مشکوٰۃ ص ۲ سنن ابی داؤد جلد ۱ ص ۱۵ جامع ترمذی جلد ۴ ص ۴۲ فتح الباری ص ۱۱۹

ان شاعرًا جاء الى النبي وهو في المسجد فقال المشدك يا رسول الله

فاخرج من المسجد فخرج فانشده فاعطاه رسول الله ثوبًا ۛ

ترجمہ: ایک شاعر بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ اس وقت مسجد میں تھے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے (حمد باری پر) شعر پڑھنے کی اجازت مانگی۔ اسے مسجد سے باہر آنے کا کہا گیا۔ وہ نکلا اور اس نے وہ شعر پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انعام میں چادر عطا فرمائی ۵ امام نسائی کے شاگرد امام ابن السنی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

من رايتموه ينشد في المسجد شعرا فقولوا فض الله فاك ثلاث مرات ۛ

ترجمہ: تم کسی کو مسجد میں شعر پڑھتے پاؤ تو کہو اللہ تیرا مزید کرے ایسا تین دفعہ کہو۔ اس سے اندازہ کریں مسجدوں میں نعت خوانی کی مجالس قائم کرنے کا کیا حکم ہے۔

حضرت عمرؓ کا فیصلہ مسجد میں اشعار پڑھنے کے بارے میں

حضرت عمرؓ نے مسجد سے باہر ایک طرف ایک کھلی جگہ بنوا دی جہاں لوگ شعر خوانی وغیرہ کر سکیں۔ یہ اس لیے تھا کہ آپ مسجد میں شعر خوانی کو جائز نہ سمجھتے تھے۔ آپ نے اس کے لیے جو جگہ بنوائی اسے رجبہ کہتے تھے۔ اس جگہ کا ایک نام بطحاء بھی تھا۔ امام مالکؒ اپنے مطامیر روایت کرتے ہیں:-

ان عمرو بن الخطاب بنی رجبۃ فی ناحیۃ المسجد تسمى البطحاء قال من

کان یرید ان یلفظ او ینشد شعرا او یرفع صوته فلیخرج الی هذه الرجبۃ ۛ

ترجمہ: حضرت عمرؓ نے مسجد کے ایک کونے میں ایک کھلی جگہ چھوڑی تھی جسے بطحاء کہا جاتا۔ آپ نے فرمایا جو چاہے کہ کوئی بات کہے یا شعر پڑھے یا آواز اونچی کرے اس رجبہ میں جانا چاہیے۔

یہاں شعر پڑھنے سے کون سا شعر مراد ہے وہی جو خیر کی آواز ہو نہ کہ وہ جس سے شر پھیلے

مسجد میں کس حد تک ذکر بالجہر کی اجازت ہے

عن ابی سعید قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم
يجهرون بالقرأة فكشف الستة وقال ألا إن كلكم منا رجاء ربه فلا
يؤذني بعضكم بعضاً ولا يرفع بعضكم على بعض فـ القراءۃ او
قال في الصلوة۔^۱

ترجمہ

حضرت ابوسعید الخدریؓ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف فرمایا آپ نے پڑھنے کے پیچھے (صحابہؓ کو جہراً قرأت کرتے سنا۔ آپ نے فرمایا: جان لو! تم میں سے ہر ایک اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے۔ پس ایک دوسرے کو کوئی اذیت نہ دے نہ نیک دوسرے قرأت ادبھی کہے یا نماز میں وہ کسی دوسرے سے مباحی کو کوئی تکلیف دے۔
پس ذکر بالجہر اسی حد تک جائز ہے کہ کوئی شخص (نعت خواں) کسی دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے کوئی دوسرے سے اپنی آواز نہ بڑھائے نماز میں بھی کسی دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو اس میں یہ سب باتیں آئیں۔

۱۔ اگر کوئی متکلف مسجد میں سویا ہوا ہے تو مہتاب را جہر (ادبھی آواز) اسے پریشان نہ کرے۔
۲۔ اگر کوئی دوسرا مسجد میں پاس بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہو تو مہتابی آواز اسے پڑھنے میں رکاوٹ نہ ڈالے۔

۳۔ اگر کوئی شخص مسجد میں دیر سے آیا اور اسے اپنے طور پر نماز پڑھنی ہے تو وہ نماز سکون سے پڑھ سکے اسے بھول میں نہ ڈالا جائے۔

۴۔ مسجد میں اذان دینی ہو تو آواز چیخنے کی حد تک ادبھی نہ کرے اتنی ہو جتنی اقامت میں ہوتی ہے

۱۔ رواہ ابوداؤد و جلد ۱۸۸ کما فی الاتقان جلد ۱ ص ۱۱۳

۵۔ اس انداز میں مسجد میں ذکر نہ کرے کہ دیکھنے والے سمجھیں کہ یہ ہوسٹس میں نہیں گودہ خود ہوش میں ہو۔

ہم حافظ ابن حجر مہتمی کی اس بات سے اتفاق نہیں کر سکتے کہ حضرت عمرؓ نے مسجد سے باہر رجہ (۵۰) کھلی عجر، اس لیے بنائی تھی کہ بُرے اشعار مسجد میں نہ پڑھے جائیں بُرے اشعار پڑھنا تو مطلقاً منع ہے کہیں بھی پڑھے جائیں حضرت عمرؓ جیسے مرد خدا ان کی کیسے اجازت دے سکتے تھے۔

یہ درست ہے کہ حافظ ابن حجر کا مقام رجال حدیث منکان حدیث اور طرق حدیث میں اپنی جگہ بہت ادا پنا ہے لیکن فہم حدیث میں طاعلی قاریؒ ان سے آگے نکل گئے ہیں۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں فقہاء ہی حدیث کے معنی بہتر سمجھتے ہیں۔ طاعلی قاریؒ بلند پایہ فقیہ ہیں انہوں نے یہاں حافظ ابن حجرؒ کی اچھی اصلاح فرمادی ہے۔ آپ لکھتے ہیں:-

وقول ابن حجر ای شعراً مذموماً لیس فی محلہ لانہ لایباح مطلقاً۔ ۱۰

ترجمہ ابن حجر کا کہنا کہ اس سے بُرے اشعار کی عمانت ہے صحیح نہیں کیونکہ بُرے اشعار تو مطلقاً منوع ہیں کہیں بھی نہ پڑھنے چاہئیں۔

اگر مسجد میں اچھے شعر پڑھنے کی عام اجازت ہوتی تو حضرت عمرؓ نے مسجد کے ساتھ رجہ نہ بنواتے آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی لازماً ہو گا۔ جسے ہم پہلے احادیث منع میں چوتھے ممبر پر ذکر کرتے ہیں۔

اسید بن عبدالرحمن کہتے ہیں کہ ایک شاعر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ اس وقت مسجد میں تھے اس نے کہا اے اللہ کے رسول! میں آپ کو کچھ شعر سنانا چاہتا ہوں (ظاہر ہے کہ وہ کوئی شعر مذموم تو نہیں سنانا چاہتا تھا وہ اشعار مدح باری تعالیٰ میں تھے) آپ نے اجازت نہ دی۔ اس نے اصرار کیا کہ مجھے اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا ایسا کرنا ہے تو پھر مسجد سے باہر نکل آؤ۔ وہ باہر نکلے اور آپ کو وہ شعر سنائے۔ محدث عبدالرزاق (۲۱۰ھ) روایت کرتے ہیں:-

ان شاعرًا جاء الى النبي وهو في المسجد فقال انشد لي يا رسول الله قال لا
قال بلى فأذن لي قال النبي فاخرج من المسجد قال فاعطاه النبي صلى
الله عليه وسلم ثوبًا وقال هذا ابدل ما مدحت به ربه.

ترجمہ۔ ایک شاعر غبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ آپ اس وقت مسجد میں تھے۔
اس نے حضورؐ سے کہا میں آپ کو شعر سناؤں؟ آپ نے فرمایا نہ۔ اس نے کہا کیوں نہیں؟
مجھے اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا۔ تو مسجد سے نکل جا (اس نے باہر نکل کر حضورؐ کو شعر سنائے)
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک چادر عطا کی اور فرمایا یہ اس کا عوض ہے جو تُو نے اپنے
رب کی حمد کی ہے۔

(نوٹ) یہاں فاخرج من المسجد کے بعد ایک جملہ ردہ گیا ہے معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ ”پھر وہ نکلا
اور اس نے مسجد سے باہر مدح باری تعالیٰ میں شعر پڑھے اس پر حضورؐ نے اسے ایک چادر دی، اگر اس
نے شعر نہ پڑھے ہوتے اور حضورؐ نے نہ مٹنے ہوتے تو اس شاعر کو انعام دینے کی پھر کیا ضرورت تھی؟
الحمد للہ وہ الفاظ ہمیں عبدالرزاق کے حوالے سے اس طرح مل گئے ہیں۔

علامہ عینی نے عمدة القاری میں المصنف لعبدالرزاق کی یہ روایت اس طرح نقل کی ہے اس
میں یہ الفاظ موجود ہیں:-

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فاخرج من المسجد فخرج فانشد فاعطاه
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبًا.

ترجمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تو مسجد سے نکل آؤ۔ وہ مسجد سے نکلا اور حضورؐ کو شعر سنائے
اس پر حضورؐ نے اسے چادر انعام میں دی۔

اس سے صاف پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ان اشعار کی بھی اجازت نہ دی جو
مدح باری تعالیٰ میں تھے سو یہ بات کسی طرح تسلیم کرنے کے لائق نہیں کہ مسجد میں صرف شعر مذموم منع ہیں

دوسرے نہیں۔ کبار تابعین جن کا مرتبہ علمی ائمہ اربعہ سے بھی آگے کا ہے جیسے مسروق بن اجدعؓ (۵۹۳) ابراہیم بن کثیفؓ (۵۹۶) سالم بن عبداللہؓ (۱۰۶ھ) اور امام حسن بصریؓ (۱۱۰ھ) یہ سب اس پر متفق ہیں کہ مسجد میں شعر خوانی جائز نہیں ہے۔

ان روایات کے خلاف صحیح بخاری کے حوالے سے حضرت حسان بن ثابتؓ کے مسجد میں اشعار پڑھنے کی روایت بڑے شد و مد سے پیش کی جاتی ہے محدثین نے اس سے ان روایات کا معارضہ کیا ہے اور پھر ان میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے تطبیق کی راہ میں مختلف حضرات مختلف سمتوں میں چلے ہیں۔ ہم پہلے وہ روایت پیش کرتے ہیں اس کی اسانید میں ہمیں جو الجھن نظر آئی وہ بھی ہم بدیہ قارئین کریں گے اور پھر کچھ تطبیق کی راہیں درجہ قارئین کی جائیں گی۔ واللہ سواہ الموفی

حضرت حسان بن ثابتؓ کا مسجد میں حضورؐ کی مدح میں شعر پڑھنا

امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ میں ایک باب باندھا ہے۔ باب الشعر فی المسجد (جلد ۱ ص ۱۲۴) اور اس میں حضرت حسانؓ کی یہ روایت نقل کی ہے۔ اس پر علامہ عینی لکھتے ہیں :-
مطابقته للترجمہ غیر ظاہرۃ ھمنا لانہ لیس فیہ صریحاً انہ کان فی المسجد والترجمۃ ھو الشعر فی المسجد۔

ترجمہ۔ اس روایت کی ترجمۃ الباب سے مطابقت واضح نہیں۔ کیونکہ اس میں اس بات کی صراحت نہیں کہ وہ شعر مسجد میں پڑھے گئے تھے اور باب یہ بندھا ہے۔ الشعر فی المسجد۔
یہ صحیح نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمرؓ کے دور میں حضرت حسانؓ نے مسجد میں یہ شعر پڑھے۔ ہو سکتا ہے امام بخاریؒ نے اس سے شرعی الجحد کا جواز اخذ کیا ہو۔

امام بخاریؒ نے ترجمۃ الباب کو صادق کرنے کے لیے باب بدر الخلق میں پھر اسی حدیث کو روایت کیا ہے :-

عن الزهري عن سعيد بن المسيّب قال مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه
في المسجد وحسان ينشد فلخط اليه قال كنت انشد ذيله وذيله من هو خير
منك ثم التفت الى ابى هريرة فقال انشد لك بالله اسمعته صلى الله تعالى
عليه يقول اجب عني بله

ترجمہ . حضرت سعید بن المسیبؓ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطابؓ مسجد میں گئے اور
حضرت حسانؓ شعر پڑھ رہے تھے آپ نے حضرت حسانؓ کی طرف آنکھ بدلی، حضرت حسانؓ نے کہا میں
مسجد میں شعر پڑھتا رہا اور اس میں وہ تھے جو آپ سے بھی درجہ میں آگئے تھے، پھر حضرت عمرؓ نے
حضرت ابوہریرہؓ کی طرف دیکھا اور فرمایا میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کیا تو نے حضورؐ کو فرماتے سنا
کہ (اے حسان) میری طرف سے (کفار کو) جواب دے۔

یہ دوسری روایت حضرت سعید بن المسیبؓ (۵۹۴) سے مروی ہے وہ حضرت عمرؓ کے حضرت
حسانؓ کے پاس سے گزرنے کا واقعہ نقل کر رہے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے حضرت عمرؓ کے
اس واقعہ کو نہیں پایا، علامہ منذری (۶۵۶) فرماتے ہیں :-

وسعيد لم يصح سماعه من عمر وان كان سمع ذلك من حسان فتصل بـ

ترجمہ احمد سعید بن المسیبؓ کا سماع حضرت عمرؓ سے ثابت نہیں اور اگر انہوں نے
حضرت حسانؓ سے یہ واقعہ سنا ہو تو پھر یہ روایت متصل ہو جاتی ہے۔

اور پہلی روایت جس میں مسجد کا ذکر نہیں ہے امام زہری ابو سلمہ سے نقل کرتے ہیں۔ اور
انہوں نے حضرت حسانؓ کو حضرت ابوہریرہؓ کو اس روایت پر قسم دیتے سنا ہے۔ یہ سوال پھر باقی رہا
کہ حضرت ابوہریرہؓ کو قسم حضرت عمرؓ نے دی یا حضرت حسانؓ نے؟ محدثین اس پر بہت پریشان نظر
آتے ہیں۔ دونوں صورتیں آپ کے سامنے ہیں اور یہ بات ناقابل انکار ہے کہ حضرت عمرؓ کا زمانہ نہ
ابو سلمہ نے پایا نہ حضرت سعید بن المسیبؓ نے — اور یہ دونوں ہی اس واقعہ کے راوی ہیں

حافظ ابن حجر عسقلانیؒ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث ان احادیث کے قبیل سے ہے جن پر امام دارقطنی نے احادیث صحیحین پر تنقید کی ہے۔

وفي الاسناد نظر من روجه أخر وهو على شرط التبع أيضاً وذلك ان لفظ

رواية سعيد بن المسيب متر في المسجد وحسان ينشد ورواية

سعيد هذه القصة عندهم مرسله لانه لم يدرك زمن المروء ورواية

وابوسلمة لم يدرك زمن مروء عراً أيضاً فانه اصغر من سعيد بله

ترجمہ۔ اور اس حدیث کی سند میں ایک اور بات بھی لائق غور ہے اور وہ تتبع پر موقوف ہے اور وہ یہ کہ سعید بن المسيبؒ کی روایت کے یہ الفاظ کہ حضرت عمرؓ مسجد سے گزرے اور حضرت حسانؓ شعر پڑھ رہے تھے اس واقعہ کی حضرت سعیدؒ کی روایت مرسل ہے (مقتل نہیں کیا کیونکہ آپؐ حضرت عمرؓ کا زمانہ نہیں پایا اور ابوسلمہؒ نے بھی حضرت عمرؓ کا زمانہ نہیں پایا وہ تو سعیدؒ سے بھی چھوٹے ہیں۔ حضرت امام بخاریؒ کا موقف یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کے دور کی بات وہ راوی نقل کرے جس نے آپؐ کا دور نہیں پایا وہ اس کی شخصیت پر قابل قبول سمجھی جائے گی۔ کیا امام مالکؒ نے یزید بن رومانؒ کی روایت حضرت عمرؓ کے قتل کے بارے میں قبول نہیں فرمائی؟ حالانکہ اس نے آپؐ کا دور نہ پایا۔

وفي المعنى عدة احاديث لكن في اسانيد هامقال .له

ترجمہ۔ اور اس موضوع پر اور بھی احادیث ہیں لیکن ان سب کی سندوں میں کچھ نہ کچھ بات ضرور ہے حضرت حسان بن ثابتؓ کے مسجد میں حضورؐ کی مدح میں شعر پڑھنے پر مراحت سے کوئی متصل سند مل جائے تو بھی اسے صرف ایک قوی معرکہ سمجھنا چاہیے۔ کفار کے مقابلہ میں فقہانہ صورت پیش آگئی تھی اور آپؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسانؓ کو فرمایا۔ آج عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم — سو اس کو حضرت حسانؓ کے ساتھ خاص سمجھنا چاہیے۔ اس سے یہ نتیجہ نہ نکالا جائے کہ مسجد میں اچھے اشعار کی مجلس جمانا اور حمد باری یا نعت نبویؐ کی تھیلیں منقذ کرنا جائز ہے۔ حضرت عمرؓ نے اس واقعہ

سے عمومی جواز سمجھا ہوتا تو آپ شعر گوئی کے لیے مسجد سے باہر رجبہ (ایک کھلی جگہ) کا تعین نہ فرماتے۔ یہ حضورؐ کی اس ہدایت کے عین مطابق ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں مدح باری تعالیٰ میں بھی شعر خوانی کی اجازت نہ دی تھی بلکہ

مسجد میں شعر خوانی کس صورت میں منع ہے

مسجد میں دغلا و نصیحت کے ضمن میں کوئی شعر پڑھا جائے یا نعت پڑھی جائے تو یہ مجلس یا محفل ہجرتن شعر خوانی کی مجلس نہ ہوگی۔ شعر خوانی کی مجلس وہی سمجھی جائے گی جس میں دغلا و بیان یا تذکرہ و تسبیح بالکل نہ ہو۔ سب لوگ شعر خوانی میں لگیں اور سب کی توجہ اسی پروگرام پر ہو۔ نعت خواں حضرات ایک دوسرے سے بڑھ کر حسنِ صوت، ترنم اور شعر خوانی کا مظاہرہ کریں۔ اس میں (مجلس شعر امیں) مسجد سے وہ کام لیا جا رہا ہے جس کے لیے مسجدیں بنی نہیں وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے بنی ہیں نہ کہ شعر خوانی کی رونق کے لیے۔ مسجد میں شعر خوانی یا نعت خوانی وہ جائز ہے جہاں یہ قرآن و حدیث اور بیان و تقریر کے ضمن میں آئے۔ نعت خوانی کے عنوان سے مستقل محافل مساجد میں نہ قائم کی جائیں۔ قرواں اولیٰ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ مساجد میں صرف نعت خوانی کے لیے مجلسیں اور محفلیں منعقد کی گئی ہوں۔ آج اگر کہیں ایسی بات ہو تو یہ ایک نئی بات ہوگی۔

مسجد میں شعر پڑھنے کی ممانعت کو بعض حضرات نے اس پر محمول کیا ہے کہ بُرے اشعار و ہاں نہ پڑھیں گے۔ لاعلیٰ قادیؑ نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ بُرے اشعار تو کہیں مباح نہیں۔ لایباح مطلقاً لیکن کچھ دوسرے حضرات نے وجہ منع یہ بتائی ہے کہ مسجدوں میں شعر اس طرح پڑھے جائیں کہ سب لوگ اسی میں لگ جائیں۔ اس دوران مسجد میں آنے والا کوئی شخص نماز تک نہ پڑھ سکے اس کا حاصل یہ ہے کہ مسجد میں اس طرح نعت خوانی کرنا کہ سب لوگ اسی میں لگ جائیں نعت خوانی کی یہ ہجرتن محفل مسجد میں ہو اس کی کہیں اجازت نہیں ہے۔ یہ صورت عمل مسجد کے بنیادی مقصد سے

تطبیق نہیں کھاتی۔ حافظ ابن حجرؒ لکھتے ہیں :-

فالجمع بينهما وبين حديث الباب ان يحمل الغنى عن تناشد اشعار
الجاهلية والمبطلين والماذون فيه ما سلم من ذلك وقيل الغنى عنه ما
اذا كان التناشد غالباً على المسجد حتى يتشاغل به من فيه به
ترجمہ۔

سواس حدیث اور اس حدیث میں اس طرح تطبیق دی جا سکتی ہے کہ مسجد میں شعر نہ پڑھنے
کو اشار جاہلیت پر اور غلط لوگوں کے اشار پر محمول کیا جائے اور پڑھنے کی اجازت سے وہ اشعار مراء
ہوں جو ان امور سے پاک ہوں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ممانعت اس طرح شعر پڑھنے سے ہے کہ
شرخوانی اس طرح مسجد پر تھپا جائے کہ جو شخص بھی مسجد میں ہو اسی میں لگ جائے۔

حافظ کی پہلی تطبیق دوسری مرتبہ احادیث سے نکراتی ہے اور یہ حضرت عمرؓ کے موقف کے
بھی مخالف ہے اور دوسری تطبیق اس پیرائے میں مسجدوں میں نعت پڑھنے اور شعر پڑھنے کی اجازت
دیتی ہے۔ جس طرح کہ یہ آج مجلسوں اور مجالس علماء میں مسجدوں میں پڑھ لیے جاتے ہیں۔ یہی نعت غزالی
کی وہ مجالس جن میں شعر ہی شعر ہوں و غلط و نصیحت سر نہ سے نہ ہو تو اس طرح کی شرخوانی مسجدوں
میں جائز نہیں ہے۔ یہ وہ بات ہے جس کی اصل پہلے ادوار میں نہیں پائی گئی اور اب وہ سبب
جس کے لیے حضرت حسانؓ کو مسجد میں شعر پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی بھی باقی نہیں۔ شرح
سنن ابی داؤد میں ہے ۱۔

فالحق كان مع عرفان العلة التي رخص لها انشاد حسان في المسجد
قد ارتفعت به

ترجمہ۔ پس حق حضرت عمرؓ کے ساتھ ہے کیونکہ وہ علت جس کے باعث حضرت حسانؓ کو مسجد میں
شعر پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی اٹھ چکی ہے۔

امام محمد اموی (۳۶۸ھ) فرماتے ہیں :-

فہو عندنا علی الشعر اللامع یملاً الجوف فلا یكون فیه قرآن ولا تسبیح ولا
غیرہ فاما من کان فی جوفہ القرآن والشعر مع ذلك فلیس ممن امتلاً
جوفہ شعراً فخرج من قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لان یمتلئ
جوف احدکم قیاءً یریدہ خبرلہ من ان یمتلئ شعراً۔ لہ

ترجمہ۔ سودہ ہمارے ہاں ان شعروں پر محمول ہے جو پیٹ کو اس طرح بھر دیں کہ ان میں قرآن اور
تسبیح وغیرہ کے لیے کوئی جگہ نہ ہو اور جس کے پیٹ میں قرآن بھی ہو اور اس کے ساتھ اشعار بھی
ہوں تو یہ ان اشعار سے نہیں جو پیٹ بھر دیں۔ سوریہ صورت حضورؐ کی اس وسعہ سے نکل جائے گی
کہ تمہارا پیٹ قصے سے بھرے یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھرے
مساجد میں نعت خوانی کی مجالس اگر کسی وعظ و درس کے صحن میں نہ ہوں تو وہ اسی
حکم میں ہیں۔ جب کہ قرآن کی کوئی آیت یا تسبیح کے کلمات ساتھ نہ ہوں۔

جمع بین الحدیثین میں ایک تیسری رائے

تعلیق بین الحدیثین کے دو پہلو آپ کے سامنے آچکے اب ایک تیسری رائے بھی ملاحظہ فرمائیں
یہ تعلیق ابو عبد الملک کی ہے کسی ادسنے اس کی موافقت نہیں کی تاہم عمل صحابہؓ کی روشنی میں یہ واقع
نظر آتی ہے علامہ عینیؒ فرماتے ہیں :-

وقال ابو عبد الملک کان حسان یفشد الشعر فی المسجد فی اول الاسلام
وکان العرب الحبش فیه وکان للمشرون اذ ذاک یدخلون فلما کمل
الاسلام زال ذلك کله قلت اشار بذلك الی النسخ۔ لہ

ترجمہ۔ ابو عبد الملک کہتے ہیں حضرت حسانؓ شروع اسلام میں مسجد میں شعر پڑھتے تھے اور اسی طرح

لہ عمدۃ القاری جلد ۴ ص ۲۱۹ لہ النفا

مسجد میں حبشی بھی کھیلتے تھے اور مشرکین کا مسجد میں عام آنا جانا تھا۔ جب اسلام مکمل ہو گیا تو یہ سب صورتیں جاتی رہیں، میں کہتا ہوں، شارح نے مسجدوں میں شوہر پڑھنے کو منسوخ قرار دیا ہے۔

حضرت حسانؓ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں منبر پر بیٹھایا کہ وہ ان مشرکوں کو آپ کی طرف سے جواب دیں تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہ اوائل کا واقعہ ہو اور یہ اس وقت مشرک بھی مسجدوں میں آتے جاتے ہوں اور ان کے سامنے یہ جوابی کاروائی کی جارہی ہو یہ حضرت حسانؓ کا منبر پر اشار پڑھنا، کسی طرح ان کا جواب نہیں بن پڑتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کا حکم ہی انہیں کافروں کو جواب دینے کے لیے دیا۔ آپ نے فرمایا تھا۔ **اجب عن رسول اللہ ﷺ**

یہی وجہ ہے کہ جب حضرت حسانؓ نے حضرت عمرؓ کے دور میں مسجد میں شعر پڑھے تو حضرت عمرؓ نے اسے پسند نہ کیا اور پھر حضرت ابوہریرہؓ کے شہادت دینے پر صرف ادباً غاموشی اختیار فرمائی استدلال نہ کیا، محدثین نے تصریح کی ہے کہ خالق کان مع عموکہ اس میں حق حضرت عمرؓ کے ساتھ تھا۔ حضرت عمرؓ کا مسجد کے باہر شعر پڑھنے کے لیے رجب تیار کرنا اور سب صحابہ کا اس سے اتفاق کرنا یہ بھی اسی بات کا پتہ دیتا ہے کہ حضرت عمرؓ مسجدوں میں بچے اشار کی بھی مستغنی محل قائم کرنے کی اجازت نہ دی۔

حضورؐ کا مزاج تھا کہ کا جواب برسر عام دیا جائے

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کافر جب کبھی اپنے بت کا نعرہ لگائیں اس کے جواب میں اللہ کا نعرہ اسی وقت لگے، جنگ احدیں، ابرسینان نے جب کہا۔ اُعلِ ہبل۔ تو آپ نے اسی وقت صحابہؓ کو کہا۔ اَجیبوہ (تم اسے جواب دو) انہوں نے پوچھا ہم کیا کہیں، تو آپ نے فرمایا کہو۔ اللہ اعلیٰ واجل ابرسینان نے کہا۔ لنا العزى ولا عزى لکم حضورؐ نے پھر فرمایا۔ اَجیبوہ، انہوں نے کہا ہم کیا کہیں۔ آپ نے فرمایا نہ کہو۔ اللہ مولانا ولا مولا کہہ۔

حضورؐ نے جبرالطاخ یہاں فرمائے۔ اَجیبوہ۔ ایسے ہی الفاظ میں آپ نے حضرت حسانؓ کو کہا تھا۔ **اجب عن رسول اللہ ﷺ** یہی جوابی کاروائی تھی کہ جب کافروں نے آپ کی مذمت میں شعر پڑھے

تو اس وقت آپ کی مدحت میں شعر پڑھے گئے سو حضرت حسانؓ کا اس وقت مسجد میں منبر پر چڑھ کر آپ کی مدح میں شعر پڑھنا اسی طرح ایک جوابی کاروائی تھی نہ یہ کہ مسجد میں اس اظہارِ قضا کے لیے بنی ہیں۔ یہ ہنگامی صورت حال میں ایک ہنگامی کاروائی تھی حضرت حسانؓ کی وہ نعت مسجد میں نعت خوانی کی محفل کے طور پر نہ پڑھی گئی تھی۔ آج کی محافلِ نعت میں مسجد میں اسی کام کے لیے لوگوں سے پُر کی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ کسی نماز پڑھنے والے کو ان میں اس وقت نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی۔

حضرت عمرؓ نے حضرت حسانؓ کو مسجد میں شعر پڑھتے پایا تو آپ نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور اسی وقت حضرت ابو ہریرہؓ کو قسم دے کر پوچھا کہ کیا واقعی انہوں نے حضورؐ سے سنا تھا کہ اے حسانؓ تم میری طرف سے کفار کو جواب دو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں مسجدوں میں لوگ بلا امتیاز مذہب آتے ہوں گے ورنہ یہ کافروں کی جوابی کاروائی کسی طرح نہیں بن سکتی تھی ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت حسانؓ کا مسجد میں شعر پڑھنا صرف ایک استثنائی صورتِ عمل تھی اصل مسئلہ یہی ہے کہ مسجدیں شعر خوانی کے لیے نہیں بنیں اور نہ ان میں عام محافلِ نعت خوانی منعقد کی جاسکتی ہیں جیسا کہ بریلوی حضرات نے آج کل کر رکھا ہے۔ جو روایت خلافِ قاعدہ ہو وہ اپنے مورد پر بند رکھی جاتی ہے اس سے عام استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

مسجدوں میں شعر کی ممانعت اور حضرت حسانؓ کے مسجد میں نعت پڑھنے میں جو یہ تطبیق دی گئی ہے کہ بُرے شعر مسجد میں نہ پڑھے جائیں احناف نے اس تطبیق کو قبول نہیں کیا۔ پھر اس میں شعر کی کیا تھمیس ہے مسجدوں میں تو نثر میں بھی کوئی بری بات نہیں کہی جاسکتی۔ یہ مباح بات کہ کوئی اپنی گمشدہ چیز کا پوچھے اس کی بھی اجازت نہیں کیونکہ مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں بنیں۔ یہ اللہ کی عبادت کے لیے بنے اللہ کے گھر ہیں۔ ان میں حق ہی ہے کہ اسی کا نام ادا کیا جائے۔ دسویں صدی کے مجددِ ملام علی قاریؒ (۱۰۱۴ھ) حافظ ابن حجرؒ کی دی تطبیق کو رد کرتے ہیں اس کا ذکر ہم پہلے کرتے ہیں۔

وقول ابن حجر ای شعرا مذموماً لیس فی محلہ لانه لا یباح مطلقاً۔

ترجمہ: اذان ابن حجر یہ کہنا کہ یہ (مسجدوں میں شعر کی ممانعت) بُرے اشعار پر محمول ہے مرقع کی بات نہیں۔ بُرے اشعار تو کہیں بھی جائز نہیں۔

ایک سوال: کیا یہ صحیح ہے کہ امام ابو حنیفہؒ نے مسجد میں حمد باری تعالیٰ کرنے یا نعت خوانی کرنے کی اجازت دی ہے

الجواب: یہ حضرت امامؒ پر افتراء ہے آپ مسجد میں ذکر بالجہر کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مسجد میں نعت خوانی کی محافل قائم کر لے کو جائز ٹھہرائیں۔ ملا علی قاریؒ نے حضرت امامؒ پر باندھے گئے اس افتراء کی بُر زور تردید کی ہے۔

نسبۃ فی مطلق الکراہۃ الی الامام الاعظم هو افتراء علیہ اذ مذہبہ کراہۃ رفع الصوت فی المسجد ولو بالذکر نعم جواز التدریس فی المسجد والبعث فیہ لم یثب علی المصلین اولم یکن هناك مصلون۔

ترجمہ: امام ابو حنیفہؒ کی طرف اس بات کی نسبت کرنا کہ آپ مطلق کر اہت کے قائل نہیں یہ آپ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ آپ کا مذہب یہ ہے کہ مسجد میں آواز اونچی کرنا گو وہ ذکر کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو مکروہ ہے۔ ہاں مسجد میں درس دینا اور مسائل میں اس طرح بحث کرنا کہ وہ نمازیوں پر عتاب تشریش نہ جائز ہے یا اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہاں عام نماز پڑھنے والے نہ ہوں۔ ہمارے بعض علماء نے یہ بات واضح طہر پر کہی ہے کہ مسجد میں آواز بلند کرنا گو وہ ذکر ہی کے لیے کیوں نہ ہو حرام ہے۔

وقد نص بعض علماء بان رفع الصوت فی المسجد ولو بالذکر حرام۔

ترجمہ: اور ہمارے بعض علماء نے تصریح کی ہے کہ مسجد میں آواز بلند کرنا اگرچہ ذکر ہی کی ہو حرام ہے۔

مسجدوں میں شعر پڑھنے پر فقہاء احناف کا فیصلہ

حدیث میں کسی طرح کا کوئی اختلاف ہو تو فیصلہ کن حیثیت فقہاء کی ہوتی ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ فقہاء ہی حدیث کے معنی کو بہتر سمجھتے ہیں۔
حافظ ابن تیمیہؒ بھی فرماتے ہیں کہ نصوص میں اگر کوئی مشکل ہو تو فقہاء کی تقلید سے ہی شکلات حل ہوتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں :-

ولهذا كان عامة المشايخ اذا احتاجوا في مسائل الشرع مثل مسائل النكاح
والفرائض والطهارة وسجود السهو ونحو ذلك قلدا الفقهاء لصعوبة
اخذوا له عليهم من النصوص.

ترجمہ: جمہور علماء مسائل شریعت میں نکاح، طہارت اور سجود سہو وغیرہ
میں کسی مشکل میں گھرے ہوں تو وہ فقہاء کی تقلید کرتے ہیں بوجہ اس مشکل کے جو
انہیں نصوص میں پیش آرہی ہو۔
یہاں اب فقہاء کرام کا فیصلہ دیکھیں :-

① مسجد میں لے سے شعر پڑھنا جائز نہیں نہ مسجد میں تحمید صوت اور ترنم سے شعر پڑھے جائیں۔

لا بأس باستماع نشيد الا عراب وهو انشاء الشعر من غير لحن فما كان
منه في الوعظ والحكم وذكر انهم الله وصفة المتقين فهو حسن.

ترجمہ: شعر پڑھنا اگر لے سے نہ ہو تو اسے سننا جائز ہے اس میں نصیحت، حکمت
اور انصاف کی نعمتوں کا ذکر ہو اور متقین کی صفت ہو تو یہ درجہ حسن میں ہے۔

اور جو لوگ پیشہ و رفعت خوال ہوں اور یہ ان کی کمائی کا ذریعہ ہو اس سے ان کی شہادت،

لائی قبول نہیں رہتی۔ سو ان کو مسجدوں میں ایسی محفلیں قائم کرنے کی اجازت نہ دینی چاہیے۔

فتاویٰ شامی میں ہے :-

ومن كثرة انشاده وانشاءه حين تنزل به مهماته ويحمله مكسبه
له تنقص مردؤ آتہ وتزدد شهادتہ بلہ

ترجمہ۔ اور جو عام شعر خوانی کریں اور جب موقع لگے وہ پہنچ جاتے ہوں اور انہوں
نے اسے اپنی کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہو تو ان کی مروت ناقص ہو جائے گی اور ان
کی شہادت الائق قبول نہ رہے گی۔

واخرج الامام الطحاوی فی شرح مجمع الآثار اٹہ صلی اللہ علیہ وسلم
غلی عن تشد الاشعار فی المسجد وان یبتاع فیہ السلیع۔

ترجمہ۔ امام طحاوی نے شرح مجمع الآثار میں حدیث روایت کی ہے کہ حضورؐ نے
مسجد میں شعر خوانی سے روکا ہے اور اس سے بھی کہ وہاں سامان فروخت کیا
جائے۔

سو اس نہی کو اس پر محمول کیا جائے گا کہ مسجد پر اشعار چھپا جائیں اور وہاں جو لوگ ہوں
سب اس میں لگ جائیں شعر خوانی کی یہ مجلس سب کو اپنے میں مشغول کر لے۔

او علی ما ینب علی المسجد حتی یکون اکثر من فیہ متشاغلاً
فکذلک البیع وانشاد الشعر والملق قبل الصلوة فما غلب علیہ کرہ
وما لا فلا۔ بلہ

ترجمہ۔ یا یہ کہ وہ آواز پوری مسجد پر چھا جائے یہاں تک کہ جو اس میں ہوں سب اسی
طرف لگ جائیں شعر خوانی اور ملتے بندی اگر غالب آجائے تو یہ عمل جائز نہ ہوگا
اور مکروہ نہیں۔

محفل میلاد کو شرعی حیثیت دینے کے دینی نقصانات

① شرعی عمل وہی ہے جو شریعت میں موجود ہو۔ کتاب و سنت میں اس کی اصل اور وضع کا پتہ دیا گیا ہو یا کتاب و سنت کی گہرائی سے اسے کسی مجتہد نے کشید کیا ہو۔ مروجہ محفل میلاد اپنی ہیئت کدائی کے ساتھ اسلام کی پہلی چھ صدیوں میں نہیں ملتی۔ اب اسے ایک شرعی حیثیت دینا جب کہ اس کی حمایت میں ائمہ اربعہ میں سے بھی کوئی نہ ہو شریعت پر ایک انفرادی ہے اور یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔

② جب بھی اسلام میں کوئی نئی بات داخل کی جائے تو ظاہر ہے کہ سارے مسلمان تو اسے اختیار نہ کریں گے۔ مروجہ مسلمان مروجہ محفل میلاد سے اس لیے کنارہ کش رہے کہ اس پر صحابہ کرامؓ اور ائمہ اربعہ کا عمل نہیں رہا تو لازم ہے کہ اس پر مسلمان اہل سنت اور اہل بدعت دو حصوں میں بٹ جائیں گے اور اس سے امت میں تفرقہ پڑ جائے گا۔ سو مروجہ محفل میلاد کی پابندی کرنا اور اس موقع پر مجلس نکالنا یقیناً تفریق امت کا ایک عمل ہو گا جو اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسندیدہ نہیں۔

③ مروجہ محفل میلاد میں کسی غلط عقیدے بھی پر روش پاتے ہیں مثلاً یہ کہ جو لوگ میلاد کی یہ محفلیں نہیں مناتے وہ حق پر نہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کی زد میں اسلامی تاریخ کے پہلے چھ سو سال کے مسلمان سب کے سب خلاف حق سمجھے جائیں گے۔ اس سے زیادہ غیر سبیل المؤمنین اور کیا ہوگی۔ ۲۔ پھر اہل میلاد کا یہ عقیدہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں تشریف لاتے ہیں لہذا کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا جائے اس لیے ایک نئے اسلام کی تشکیل ہوگی۔ پرانے اسلام میں تو ایسے کسی عقیدے کو راہ نہیں ملتی۔

④ بچے بزرگوں کا یوم ولادت منانا سب سے دو غیر مسلم قوموں میں چلا آ رہا ہے۔ میانی کرسمس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ہندو جنم اشٹمی پر کرشن کا جنم مناتے ہیں۔ مسلمانوں نے حضور اکرمؐ کے یوم ولادت پر بھی شریعت کا کوئی خاص عمل اختیار نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ یوم ولادت

یوم ولادت سے بھی زیادہ اکرام کے لائق تھا۔ یوم بعثت کی خوشی آئینہ رسالت میں ہے اور میلاد کی آئینہ ولادت میں۔ سر مسلمان بھی اگر یوم ولادت منانے پر آجائیں تو کیا یہ ان دو کچھلی دو قمروں کا تشبہ نہ دکھائی دے گا؟

⑤ اسلام سراپا عمل ہے اور اس کے تمام دین اعمال شریعت کہلاتے ہیں اور ان کے اپنے درجات ہیں۔ فرض، واجب، سنت اور مستحب۔ اہل بدعت مردہ مجفل میلاد کو کیا درجہ دیں گے۔ ظاہر ہے کہ ان کے علماء سے مستحب یا مباح سے ۶ گے کوئی درجہ نہ دے سکیں گے۔ تاہم ان کے عوام اسے فرض اور واجب سے کسی درجہ میں کم نہیں سمجھتے۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے اسے مولانا محمود احمد رضوی ناظم حزب الاحناف سے پوچھیں۔ آپ لکھتے ہیں :-

جو شخص کسی امر مستحب کو فرض واجب سمجھنے لگے یا کسی امر مستحب کو فرض واجب کا درجہ دے تو جان لو کہ اس پر شیطان کا داؤ چل گیا..... جب کسی مستحب کو ضروری سمجھنے والے کا کیا حال ہوگا۔

⑥ شیعوں پر اپنے جلوس عزاداری نکالتے ہیں اور اہل سنت انہیں دین میں ایک نئی دھن کردہ چیز سمجھتے ہیں۔ اب اہل سنت بھی اگر اس طرح اپنے جلوس نکالیں جو اسلام کی پہلی سات صدیوں میں جمیع اقائیم اسلامی میں کہیں نہیں ملتے تو شیعوں کے اعتقاد میں کسی درجہ میں شیعیت آجائے گی۔ اس صدمت میں مولانا محمود رضا خاں کی اس نصیحت کے تلف ہونے کا قوی اندیشہ ہے :-

ہاں جہاں اس سے کوئی معذور شرعی پیدا ہوتا ہو مثلاً جن بلاد میں محرم کے علم رائج ہیں عوام اس کو ان سے سمجھیں یا اس سے ان کے جواز پر استدلال کریں اور فرق سمجھنے کی ضرورت پڑے وہاں اس سے احتراز کیا جائے کہ کوئی امر ضروری نہیں اور احتمال فتنہ اور فساد عقیدہ ہے۔

④ مساجد میں شعر خوانی کی مجالس

مسجدیں اللہ کے ذکر اور خدا کی عبادت کے لیے ہیں ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکڑنا جائز نہیں جب ان مسجدوں میں نعت خوانی کی مجلسیں قائم ہو جاتی ہیں اور اس موقع پر مسجد کا سب سے بڑا کام انہی مجالس کا اہتمام ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس دوران وہاں نماز پڑھنے کے لیے کسی وجہ سے دیر سے آنے والے مسجدوں میں اپنے حق عبادت سے روک دیئے جاتے ہیں اور یہ قرآن پاک کی نص کے خلاف ہے۔ پھر مساجد میں سرپا نعت خوانی کی مجلس ہو اور یہ نعت پڑھنا کسی وعظ و تقریر یا جلسہ تبلیغ کے ضمن میں نہ ہو تو اخلاف کے ہاں مساجد میں ایسی محافل نعت کی اجازت نہیں حضرت حسانؓ کا مسجد میں مدح رسول کے اشعار پڑھنا صرف کافروں کی جوابی کاروائی کے طور پر تھا محفل میلاد کے طور پر نہ تھا۔ ورنہ یہ نعت خوانی خلفائے راشدینؓ کے دور میں عام دیکھی جاتی۔

⑤ محافل نعت میں مساجد میں چراغاں

محافل نعت کے لیے مسجدوں میں ضرورت سے زیادہ روشنی کی جاتی ہے اس میں صرف اسراف ہی نہیں مجوسیوں (آتش پرستوں) سے تشبہ بھی ہوتا ہے۔ نادان مسلمان اس کو مسجدوں کی رونق سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں میں یہ برمکیوں کی پیدا کردہ بدعت ہے۔ یہ آتش پرست خلفاء بنو عباس کے دور میں سیاسی طور پر بہت اُدھر آگئے تھے۔

روشنی کا مقصد ایک انسانی ضرورت کو پورا کرنا ہے اسے مسجدوں کی خوبصورتی اور زینت بنانا آگ میں رونق کو تلاش کرنا ہے۔ آتش پرست قومیں آگ میں خدا کا جلال دیکھتی تھیں۔ ہندوؤں کے مشعل بردار جلدوس، دہکتی آگ میں ماتم کے جلوس اور عیسائیوں کے کرسمس کی بہار ایسی ہی ہیں جو مسلمان شبِ بارات میں چراغاں کرتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے اس سے منع کیا ہے۔

⑨ مروجہ محفل میلاد میں عورتوں کی شرکت

حضرت عمرؓ نے بدلے ہوئے حالات میں عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا تھا۔ اسلام میں صرف بُرائی پر قدغن نہیں سد ذرائع کے طور پر بہت سی ان باتوں سے بھی روک دیا جاتا ہے جن میں بُرائی نہ ہو۔ میلاد کی محفلوں میں عورتوں کے لیے علیحدہ بیٹھنے کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ ان کی تفریبات پر حصے والوں کو دیکھے بغیر مطمئن نہیں ہوتیں۔ وہ مساجد کی گیلریوں سے بھی اٹھ اٹھ کر ان کو دیکھتی ہیں۔ عورتوں کے لیے غیر محرم مردوں اور مردوں کو اس ذوق و شوق سے دیکھنا ہرگز جائز نہیں۔ نعت خوانوں کا ان محفلوں میں اپنے حسنِ صوت کی لہریں دکھانا اور اشعار کے مد و جذر قائم کرنا یہ نیکی کے نام پر ایک لہو و لعب کی مجلس قائم کر دینا ہے۔ پھر اس دور میں جب کہ عورتوں پر پردے کی کوئی پابندی نہیں عورتوں کا بن سُنو کہ ان محفلوں میں آنا اور پھر یہاں سے جانا۔ آتے جاتے کئی ناجائز ملاقاتوں یا نظروں کا سامان بھی پیدا کرتا ہے۔ ان محافلِ نعت میں عورتوں کو سر سے آنے کی اجازت نہ ہونی چاہیے۔

یہ صحیح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حورتیں مسجدوں میں نماز کے لیے آتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

خیر صفوف الرجالِ اولہا وشرہا آخرہا وخیر صفوف النساءِ آخرہا وشرہا اولہا ۱۷

ترجمہ: مردوں کی بہترین صف پہلی ہے اور کمزور ترین آخری اور عورتوں کی بہترین صف آخری ہے اور کمزور ترین پہلی صف ہے۔ (جو مردوں سے نسبتاً قریب ہوگی) پھر آپ نے یہ بھی فرمایا:

لا تمنعوا نساءکم المساجد اذا استاذنکم الیہا ۱۸
”جب وہ تم سے اجازت مانگیں“ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ آئندہ یہ فیصلے تمہیں نے کرنے ہیں کہ کب انہیں آنے کی اجازت دی جائے اور کب نہ دی جائے۔ سو فقہانے

اس اجازت کو ان قیود سے مقید کیا ہے :-

ان لاتكون متطيبة ولا مزينة ولا ذات خلاخل يسمع
صوتها ولا شباب فاخرة ولا مختلطة بالرجال ولا
مشابة ونحوها ممن يفتنن بها وان لا يكون في الطريق
ما يخاف به مفسدة ۱۷

ترجمہ: خوشبو نہ لگائے ہوئے ہو، زینت نہ کر رکھی ہو، خلخل پہننے نہ ہو جس کی آواز سنی جا سکے
عمدہ کپڑے نہ پہن رکھے ہوں اور عام مردوں سے احتلاط نہ کرنے والی ہو اور اس طرح
نہ ہو کہ اس سے آگے کوئی فتنہ پھوٹے اور رستے میں اس سے کسی برائی کا اندیشہ نہ ہو۔
اسلام دینِ فطرت ہے جہاں کسی اجازت میں کوئی برائی کا پہلو نکلے وہاں اس
اجازت میں ترمیم کی جائے گی۔ برائی کو قائم نہ رکھا جائے گا اس سے ہر صورت میں احتراز
کیا جائے گا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ نے حضورؐ کے بعد عورتوں کے مسجدوں میں
آنے میں جب کچھ مفاسد دیکھے تو آپؐ نے انہیں مسجدوں میں آنے سے سختی سے منع کیا
اور فرمایا کہ حضورؐ بھی اگر یہ صورت حال دیکھتے تو ضرور انہیں مسجدوں میں آنے سے روکتے
ساتویں صدی کے جلیل القدر محدث اور امام نووی لکھتے ہیں :-

صح عن عائشہ لورای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ما احدث النساء لسنعهن المساجد ۱۸

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے صحیح طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ
علیہ وسلم بھی اگر اس صورت حال کو پاتے جو عورتوں نے پیدا کر رکھی ہے (کہ بن ٹھن کر
مسجدوں میں آتی ہیں اور مردوں کے ساتھ عام مل کر آتی ہیں) تو آپؐ ضرور انہیں مسجدوں
میں آنے سے روکتے۔

اس سے جہاں پتہ چلا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہر جگہ حاضر و ناظر نہ سمجھتے تھے، وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ شریعت محمدی میں بعض احکام اختلاف زمان و مکان سے بدل بھی جاتے ہیں۔ یہ صرف فقہاء کا کام ہے کہ وہ احکام کی حلال پر نظر رکھیں۔ وہ وقت کے تقاضے کے مطابق ان کا حکم بیان کریں۔ اسلام میں ہر کس و ناکس کو اجتہاد کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور نہ کسی ایک ملک کی کارروائی سے اجماع امت بنتا ہے۔ یہ امت، جمیع اقائیم عالم میں پھیلی ہے۔ سو تمام اسلامی دنیا کے لائق اعتماد فقہاء ہی کسی درجہ میں اجماع امت کی صورت پیدا کرتے دکھائے جاسکتے ہیں۔ جیسا کہ رابطہ عالم اسلامی کے اجلاس میں ستر اسلامی تنظیموں نے باہمی تفتیش و تحقیق سے قادیانیوں کو ایک غیر مسلم کمیونٹی قرار دیا تھا۔ سوائے ہم اجماع امت کہہ سکتے ہیں۔

⑤ شعروں میں حضورؐ کے نام پر درود نہیں پڑھا جاسکتا

شعروں کے اپنے اوزان ہوتے ہیں ان میں لفظ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آجائے تو نعت خراں اگر درود پڑھے تو وزن پر قابو نہیں رہتا۔ درود نہ پڑھے تو اسے گناہ ہوتا ہے۔ شاعر ایسے موقعوں پر اکثر بے درود ہی چلتے ہیں سلفے والے پھر بھی اچھے سچے کہ ساتھ ساتھ درود پڑھتے رہے لیکن شاعر بے نصیب رہے کہ ساتھ ساتھ درود نہ پڑھ سکے۔

انگلینڈ کے بریلوی اسم پاک پر صرف درود کو کافی نہیں سمجھتے یہ ساتھ سلام کو بھی لازم کرتے ہیں۔ احناف کے ہاں درود و سلام میں افراد مکروہ نہیں مگر بریلوی اس مسئلہ میں احناف کے طریقے پر نہیں شایخوں کے ساتھ ہیں اس وحدت میں یہ شاعر حضرات درود پرے گناہ کے ٹکب ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نہ درود پڑھ سکے سلام۔

عوام بیٹھے بیٹھے گو درود و سلام پڑھ لیں مگر بریلوی علماء کا یہ غمزہ ان کے لیے کوہِ گراں سے کم نہیں کہ سلام کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے اور وہ بھی بحالت قیام۔ جو اس طرح درود و سلام نہیں پڑھتا وہ بے ادب اور گستاخ ہے۔ استغفر اللہ العظیم

ہم انہیں مولانا احمد رضا خاں کے نعت خواں حافظؒ کے یہ اشعار بھی سنا دیں
 تو وہ اپنے اس اصرار سے باز نہ آئیں گے کہ حضورؐ پر سلام بیٹھے بھی چڑھا جاسکتا ہے۔
 بجا لا کے تعظیمِ رسمِ قیام بیٹھے بیٹھے پڑھو درود و سلام
 یہ اشعار بریلی میں مولانا احمد رضا خاں کے سامنے پڑھ گئے تھے اور خاں صاحب
 اس شعر پر جھوم رہے تھے۔

تم المجلد السادس بمنہ وکرمہ ویتلوہ السابع
 ان شاء اللہ تعالیٰ۔

حافظ علی ہکٹ پو دیوبند